

اقبال

قرآن کی روشنی میں

قاضی محمد ظریف
ایم اے - بی ائی

کتاب منزل کشمیری بازار لاہور

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

ۛ

مو

طالع

یام

رف

کو

ن

ضرت

ر

لاست

تے

فام

وؤں

مور

لدہ

ای

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

اقبال

(قرآن حکیم کی روشنی میں)

قاضی محمد ظریف ایم اے، بی۔ بی۔

ایسوسی ایٹ ممبر انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن لنڈن

پبلشرز

کتاب منزل کشمیری بازار لاہور

قیمت چھ روپے

بار سوم

136951

(جملہ حقوق محفوظ)

۱۳۲

طبوعات نمبر

۱۹۵۸ء

شیخ نیاز احمد پرنٹر و پبلشر نے اپنے علمی پر تنگ پس سہیل رو
لاہور سے طبع کرا کے کشمیری بازار لاہور سے شائع کیا

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	پیش لفظ	۵ تا ۱۸
۲	ضابطہ حیات	۱۹ تا ۳۱
۳	اَلْحُكْمُ لِلّٰہِ	۳۲ تا ۴۵
۴	اَلْاَرْضُ لِلّٰہِ	۴۶ تا ۱۲۲
۵	دین و سیاست	۱۲۳ تا ۱۸۶
۶	افراد ملت	۱۸۷ تا ۳۴۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

”اقبال کا کلام کما حقہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جو کوئی اس زاویہ نگاہ سے پیام اقبال کو دیکھے گا۔ وہ جہاں ایک طرف یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلندیوں تک پہنچاتا ہے وہاں دوسری طرف اس پر یہ حقیقت بھی منکشف ہو جائے گی کہ حضرت علامہ قرآن کریم کے بڑے بڑے اہم حقائق اور ادق مسائل کو کس خوبصورتی اور سلاست سے ایک ایک شعر میں حل کر کے رکھ دیتے ہیں“۔ یہ تھے وہ الفاظ جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے میرے دل میں اقبال کے قرآنی پہلو کے مطالعہ کا شوق پیدا کیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ شوق ترقی کرتا گیا اور یہ حقیقت سامنے آتی گئی کہ اقبال نے اپنے کلام میں اسلام کی ترجمانی کر کے نوع انسان کو انسانیت کے اعلیٰ و ارفع مقام تک پہنچانے کی انتہائی کوشش کی ہے۔

برصوں کی جگر سوزی کے بعد انہوں نے رازِ حیات معلوم کیا اور پھر اس کے انفرادی و اجتماعی ہر دو پہلو قوم کے سامنے پیش کئے۔ مسلمانوں کو انہوں نے شانِ مومن سے آگاہ کیا۔ انہیں فقر و خودی کے راز سمجھائے

بے نوم اقبال پر چور ری غلام محمد پدید کا مضمون

اور مرد خود آگاہ و خدا مست کی قوتوں سے تعارف کرایا۔ عقل و عشق کی کشمکش اور عقل ادب خوردہ دل کے راز، اور زمان و مکان کے اسرار بیان کیے۔ زندگی اور موت کی حقیقت، مادہ اور روح کی ثنویت فلسفہ مذہب اور سائنس کا تعلق۔ غرضیکہ ہر اہم مسئلہ کو نہ سول اکرم صلعم کے پیدا کیے ہوئے انقلاب کی روشنی میں پیش کر کے مسلمانوں کو دعوت عمل دی اور مولانا محمد علی مرحوم سے بجا طور پر "اسلامی نشاۃ الثانیہ کے علمبردار" کا نام پایا۔

اس میں شک نہیں کہ علامہ اقبال بہت بڑے شاعر تھے۔ لیکن ان کی شاعری صرف ان کے اسلامی پیغام کا ایک ذریعہ تھی جو لوگ ان کے کلام میں محض شاعری کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ صرف ظاہر پر نظر پڑھتے ہیں اور پنہاں حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثنوی اسرار خودی کی تمہید میں فرماتے ہیں :-

شاعری زین مثنوی مقصود نیست   بُت پرستی بُت گری مقصود نیست
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمانہ کے مطابق آپ کو پیغام مصطفویٰ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ نے بھی اپنی تمام عمر میں اس فرض کو نہایت خوبی سے سرانجام دیا۔ انھوں نے دیکھا کہ مسلمان بستر بنی سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور ان میں زندگی کی آخری چنگاری بھی بجھ رہی ہے چنانچہ اُس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کرانے کے لیے محفل میں شمع ہدایت روشن کی اور مردہ قوم کے عروق میں زندگی کی

تڑپ پیدا کرنے کی پوری سعی کی ہے

مسلم از ستر نبی ہر گمانہ شد

از منات و لذت و فقر و غنا و میل

شیخ ما از برہن کافر تراشت

مثل زہر فاب عجم تر سندہ

لغش از پیش طیبیاں مرده ام

مرده بود از آب حیوان گفتش

باز ایں بیت الحرم بہت عازت شد

ہر یکے وار دبتے اندر بغل

زانکہ اورا سومات اندر سراسر است

سینہ اش فارغ ز قلب زندہ

مد حضور مصطفیٰ آوردہ ام

بترے از اسرار قسزبان گفتش

محفل از شمع لوافسر و ختم

قوم را رمز حیات آموختم

مولانا گرامی نے اسی وجہ سے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے

مد دیدہ معنی نگہاں حضرت اقبال پیغمبری کرد و پیر نتواں گفت

علامہ سید سلیمان ندوی نے علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کے

دو واقعے بیان کیے ہیں۔ جن کا اثر ان کے سارے کلام اور پیام

میں نمایاں ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کے الفاظ میں یہاں

درج کیے جاتے ہیں :

”سفر کابل کی واپسی میں قندھار کا ریگستانی میدان طے ہو چکا

تھا اور سندھ و بلوچستان کے پہاڑوں پر ہماری موٹریں دوڑ رہی تھیں

شام کا وقت تھا۔ ہم دونوں ایک ہی موٹر میں بیٹھے تھے۔ روحانیات

پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ادب اب دل کا تذکرہ تھا کہ موصوف نے بڑے

تاثر کے ساتھ اپنی زندگی کے دو واقعے بیان کیے۔ میرے خیال میں یہ دونوں واقعے اُن کی زندگی کے سارے کارناموں کی اصل بنیاد تھے۔
 ”فرمایا۔ جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو صبح اُٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ والد مرحوم اپنے اوراد و وظائف سے میری فرصت پا کر آتے اور مجھ کو دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک دن صبح کو وہ میرے پاس سے گزرے تو مسکرا کر فرمایا۔ کہ کبھی فرصت ملی تو میں تم کو ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے دو چار دفعہ بتانے کا تقاضا کیا تو فرمایا جب امتحان دے لو گے تب۔ جب امتحان دے چکا اور لاہور سے گھر آیا تو فرمایا جب پاس ہو جاؤ گے۔ جب پاس ہو گیا اور پوچھا تو فرمایا بتاؤں گا۔ ایک دن صبح کو حسب دستور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ میرے پاس آگئے اور فرمایا، بیٹا۔ کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن تم ہی پر اترا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود تم سے ہمکلام ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ اُن کا یہ فقرہ میرے دل میں اتر گیا اور اُس کی لذت دل میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ یہ تھا وہ نظم جو اقبال کے دل میں بویا گیا اور جس کی تناور شاخیں پہلے عالم میں اُن کے سوتوں والوں کی شکل میں پھیلی ہیں۔“

”دوسرا واقعہ یہ ہے کہ باپ نے ایک دن بیٹے سے کہا کہ میں نے تمہارے پڑھانے میں جو محنت کی ہے۔ تم سے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ لائق بیٹے نے بڑے شوق سے پوچھا کہ وہ کیا ہے باپ نے کہا

کسی موقعہ پر بتاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرتا۔ بات ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ اس کے بعد میں نے لاہور میں کام شروع کیا۔ ساتھ ہی میری شاعری کا چرچا پھیلا اور لوجوانوں نے اس کو اسلام کا نژاد بنایا لوگوں نے نظموں کو ذوق و شوق سے پڑھا اور سنا اور سامعین میں ولولہ پیدا ہونے لگا۔ ان ہی دنوں میں میرے والد مرض الموت میں بیمار ہوئے۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے لاہور سے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ والد بزرگوار! آپ سے جو میں نے اسلام کی خدمت کا عہد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ باپ نے بستر مرگ پر شہادت دی کہ ”جان من! تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا۔“

”کون انکار کر سکتا ہے کہ اقبال نے ساری عمر جو پیام ہم کو سنایا وہ ان ہی دنوں متنوں کی شرح بھٹی“۔

آپ نے قرآن کریم کو اپنا نصب العین بنایا اور اس کی روشنی میں اپنے نظریے بھی تبدیل کیے۔ جن کی وجہ سے بعض اوقات ان پر تضاد کا اعتراض کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ان کے فکر و نظر کا ارتقا تھا۔ جو قرآن کریم کے مطالعہ اور سمجھ سے ان میں پیدا ہو رہا تھا۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور اہم مسائل پر صحیح اسلامی نظریہ معلوم کرنے کے لیے جو اضطراب اور تجسس ہمیشہ انہیں رہا۔ اس کا کچھ اندازہ ان کے بعض خطوط سے ہوتا ہے۔ جو مکاتیب اقبال میں شائع ہو چکے ہیں۔

اپنے ایک مضمون میں اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ اقبال ایک ایسا عبقری تھا جس کا آغاز شعر سے ہوا۔ لیکن جس کی انتہا فکر پر ہوئی۔ اس کو اپنی دماغی مسافت میں وہ تمام مدارج پیش آئے۔ جو ایسے انسان کو پیش آتے ہیں جس کی کارگر عمل خود اس کا دماغ ہوتا ہے اور بالآخر وہ اپنی ذہنی فتح مندلیوں کی ایک ایسی اقلیم چھوڑ جاتا ہے۔ جو تلوار کی کشور کشائیوں سے کہیں بڑھ کر دیر پا ہوتی ہے۔

۱۰ اقبال کے نظریات کی ترتیب میں وقت کی بعض تھوڑی تھوڑی تحریکوں کے عملی نقشوں کا عظیم حصہ ہے۔ پہلے وہ ان تحریکوں میں سے بعض کے قبول عام سے متاثر ہوا اور بطور شاعر ان کے حق میں فتنا پیدا کی۔ لیکن جب وہ عمر کے ساتھ جذبات کی دیواریں پھاند کر علم و نظر کے حقیقی سکون میں آگیا تو اس نے ایک سبقت کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہر عبقری اپنے عصری آثار چرھاؤں سے متاثر ہوتا اور وقت کے ساتھ اپنے مطالعہ و مشاہدہ اور تجربہ و تجزیہ سے ایک ایسی دولت سمیٹ لیتا ہے۔ جو اس کے ذہنی نشو و ارتقا کا سبب بن کر ایک اجتماعی فکر اور بے لوث تخیل کی صورت اختیار کرتی ہے۔ لیکن اقبال اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس نے ایک ایسی قوم کی رفتار معین کرنی چاہی جس کا طنطیہ اقتدار پیوند زمین ہو چکا تھا اور جس کی فائیت کے نقش و نگار یا تو تاریخ کے صفحات میں چند بے ربط افسانوں کا نشان ہو کر رہ گئے تھے یا اس کے کچھ آثار سنگ و خشت کی ان عمارتوں میں منعکس دکھائی دیتے ہیں جنہیں

عرف عام میں کسی قوم کا تہذیبی ورثہ کہا جاتا ہے۔ یہ
 اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فکر کی بختگی کے ساتھ ان کا
 منہ ہائے نظریہ ہو گیا کہ اللہ کی حکومت کو ساری دنیا پر پھیلا یا جائے۔ بنی نوع
 انسان کی خاطر ان کا جگر خون ہوتا اور ان کی آنکھوں سے پانی بن کر نکلتا ہے
 بہر انسان چشم من شبہا گر لیست   تادریدم پردہ اسرار زلیست
 از درون کار گاہ ممکنات   بر کشیدم بستر تقویم حیات

امرار ۱۰

اپنی تب و تاب سے تمام مسلمانوں کو حقتہ دنیا چاہتے تھے اور اپنے
 بادہ سے یک دو جام ہر کسی کو پیش کرتے تھے۔

از تب و تا بم نصیب خود بگیر   بعد ازین ناید چو من مرد فقیر
 گوہر دریائے قسراں سفتہ ام   شرح رمز صبغة اللہ گفتہ ام
 پس بگیر از بادہ من یک دو جام   تادرخشی مثل تیغ بے نیام

مسافر ۴۳

لیکن اپنے آپ کو اکلیا محسوس کرتے رہے۔ اپنے غم پنہاں کی فریاد
 حضور رسالت مآب میں کرتے تھے۔

غم پنہاں کہ بے گفتن غیاں است   چو آید ہر زبان یک داستان است
 ہے پر نیچ و راہی خستہ و زار   چراغش مردہ و شب در میان است

ارمغان حجاز ۴۴

وہ دیکھتے تھے کہ بحر میں موج بھی موج کے ہم پہلو چلتی ہے اور طمع کا

۱۔ چٹان لاہور کا اقبال نمبر ۹

سوز تنہا بھی کام نہیں دیتا لیکن وہ لالہ صحر کی طرح محفل زندگی میں تنہا
 قوم کو ہلا کر قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا کرتے رہے ہے
 منکہ بہر دیگران سوزم چو شمع بزم خود را گریہ آموزم چو شمع
 دل بدوش و دیدہ برفروا ستم درمیان انجمن تنہا ستم
 شمع را سوزِ عیاں آموز ستم خود نہاں از چشمِ عالم سوز ستم
 جتنا کہ ہے

شعلہ ہا آخر تہر مویم و میند از رگ اندیشہ ام آتش چکید
 عندلیم از شرور ہا دانہ چید نغمہ آتش مزاجہ آذریہ
 لیکن شمع کے لیے اکیلے جلنا کتنا مشکل ہے

سینہ عصر من از دل خالی است می تپا مجنوں کہ محفل خالی است
 شمع را تنہا تپیدن سہل نیست آہ یک پروانہ من اہل نیست
 موج در بحر است ہم پہلو سے موج ہست با ہمدم تپیدن خوسے موج
 من مشال لالہ صحر ستم درمیان محفلے تنہا ستم
 خواہم از لطف تو پارے ہمدے از رموزِ قطرت من محرے
 ہمدے دیوانہ نسر زانہ از خیال این و آن بیگانہ
 تا بجان او سپارم ہوے خویش

باز بیتم وہ دل از روے خویش (سرار ۸۹-۹۰)

ان حالات میں علامہ اقبال نے مسلمانوں میں یہ خوب یاد کرنے کی کوشش کی کہ تمام مسائل کا حل قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔

کیا جائے اور اسلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا جائے۔ اسلامی الہیات کی جاوید تشکیل میں ائمہوں نے خود لکھا ہے کہ اسلام پر موبدانہ رنگ چرما گیا ہے۔ جس کی وجہ سے بعض غیر مسلم اور یورپین مصنف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان خطبات سے میرا مدعا یہ ہے کہ اسلام کے چہرے سے اُن موبدانہ غلافوں کو ہٹا کر اس کی اصل روح کو بے نقاب کروں۔

زمانگی کے آخری دنوں میں علامہ مرحوم کی بڑی خواہش تھی کہ زمانگی کی بقیہ لکھریاں قرآن کریم پر عہد حاضر کے افکار کی روشنی میں کتاب لکھنے کے لیے وقف کر دیں اور اپنی بہترین پیشکش مسلمانانِ عالم کو کر دیں۔ سید اس مسعود کو کہا "چراغِ سحر یوں بجھا چاہتا ہوں۔ تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے قرآن کریم کے متعلق اپنے افکار قلمبند کر جاؤں جو تھوڑی سی ہمت و طاقت ابھی مجھ میں باقی ہے۔ اُسے اسی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ (قیامت کے دن) آپ کے جراحہ (حضور نبی کریم) کی زیارت مجھے اس اطمینانِ خاطر کے ساتھ میسر ہو کہ جس عظیم الشان دین کی خبر حضور نے ہم تک پہنچائی۔ میں بھی اُس کی کوئی خدمت بجالا سکا۔"

لیکن انہوں نے عالم اسلام اس نعمت سے محروم رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال سے عقیدت کا کوئی طریق اس سے بہتر نہیں کہ اُن کے اس کلام کو جو وہ مجھ سے درمیان چھوڑ گئے ہیں۔ قرآن کریم کی لازوال روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی سعی کی جائے۔ پیش نظر کتاب اسی خواہش کا اظہار ہے۔

اور میرے اس مطالعہ و فکر کا ایک دھندلا سا خاکہ ہے۔ جو اس سلسلہ میں مجھ سے ہو سکا۔ یہ سعی کسی طرح مکمل نہیں کیونکہ یہ وہ عنوان ہے۔ جس پر کتاب ہذا کے ہر باب کے متعلق کلام اقبال سے الگ الگ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میرا مدعا صرف اس راہ پر چلنے والوں کو یہ حقیقت نمایاں کرنے کا ہے کہ اقبال کا کلام قرآن کا بیان ہے اور اس میں نہایت کچھ تحقیق کی ضرورت ہے ممکن ہے کہ علامہ مرحوم کے پیغام اور فلسفہ کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنے کا شوق اس کو شیش نامی سے تیز تر ہو اور وقت کی اہم ضرورت کسی صاحب قلم کے ہاتھوں پوری ہو سکے۔

علامہ اقبال کے اذکار کے متعلق کچھ لکھنے کے لیے بہت وسیع مطالعہ درکار ہے۔ جس میں فلسفہ اور الہیات اہم جزو ہیں مشرقی علوم کے ساتھ جب تک مغربی فلسفہ اور مغربی تمدن کا بھی مطالعہ نہ کیا جائے۔ قلم اٹھانا مشکل ہے راہ پر تیز اور مستقر و شوال ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے خطبات، تقاریر و بیانات اور سکا تیب بہت حد تک مشکل مسائل کے حل میں حمد و معاون ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعہ بعض دفعہ شاعر مشرق کا فلسفہ عیاں ہو کر نظر کے سامنے آجاتا ہے اور بعض دفعہ ان کی ذات کے وہ پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ جن کا ان کے خیالات کی ترتیب میں اہم حصہ ہے۔ ان میں حرف اقبال و مؤلف لطیف احمد شروانی (اقبال نامہ یعنی مجموعہ سکا تیب اقبال) مرتبہ شیخ عطاء اللہ ایم اے (اقبال کے خطوط عطیہ بیگم کے نام) (انگریزی)، اور ملفوظات اقبال (محمود نظامی) مفید مصالحہ ہیں۔

The Development of Metaphysics in Persia علامہ مرحوم کی انگریزی کتاب

مشرقی مابعد الطبعی نظام فکر کو سمجھنے میں بہت امداد دیتی ہے۔
اس کے ترجمہ موسومہ "فلسفہ عجم" (از میر حسن الدین) سے بھی حوالے پیش
کئے گئے ہیں۔

Reconstruction of Religious Thought in Islam آپ کے انگریزی خطبات

الہیات اسلامیہ کی جدید تشکیل، علامہ اقبال کے ان افکار کا آئینہ
ہیں۔ جن کے متعلق آپ نے پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی کو فرمایا کہ
"اگر یہ کتاب مامون الرشید کے عہد میں شائع ہوتی تو بلاشبہ تمام دنیائے
اسلام میں ایک ہیجان اور انسانی ذہنیت میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا۔"
یہی وہ خطبات ہیں جن کے متعلق امریکہ کے ڈاکٹر سپرینگ نے کہا
کہ "سر محمد اقبال کا فلسفہ نہایت بیش قیمت جواہرات کی کان ہے۔ ...
مشرق کے فلاسفہ ... میں سب سے قابل قدر شخصیت ڈاکٹر اقبال کی ہے
موجودہ زمانہ کے بہترین مسلمان اور ہر پلو سے مغرب کے بڑے سے بڑے
فلسفی کے برابر ہیں۔ ان کے خطبات مدارس سے پڑھ کر اور کوئی تصنیف
بھی دنیا کو ان کے اصل مقام سے روشناس نہیں کر سکتی۔" ان سے

علامہ تعلیمات اقبال — پروفیسر سلیم چشتی

Dr. Sprengling

فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اور مناسب مقامات پر خطبات کے نام سے حوالے درج کیئے گئے ہیں۔

قرآن کریم میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے مختلف تفسیروں کا مطالعہ کیا گیا۔ ان کے علاوہ "معارف القرآن" چودھری غلام احمد پریزیدہ سیرۃ النبی پر مناسب لٹریچر مفید ثابت ہوا۔ سید سلیمان ندوی کی سیرۃ النبی اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی تصنیف رحمۃ اللعالمین سے بہت مدد ملی۔

اسی طرح علامہ اقبال کے فلسفہ و کلام پر مختلف اوقات میں جو کتب و لٹریچر شائع ہوا۔ کارآمد ہے۔ ان میں تعلیمات اقبال (پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی)، رموز اقبال (ڈاکٹر میر ولی الدین)، اور روح اقبال (ڈاکٹر یوسف حسین خان) قابل ذکر ہیں۔

مثنوی مولانا روم کا مطالعہ نہایت کارآمد ہے۔ اس کے لیے مطبع نامی کانپور کی شرح، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی انگریزی کتاب

Metaphysics of Rumi، ڈاکٹر نکلسن کی انگریزی کتاب

Rumi — Poet and Mystic اور میر ولی اللہ کی کتاب روحی

جلد اول و دوم کا مطالعہ مفید ہے۔

مغربی فلسفہ کے سمجھنے کے لیے مختلف کتب کا مطالعہ کیا گیا۔ ان میں ہے

History of Philosophy — Will عام فہم کتاب

Durand

ہے۔ چند دیگر کتب کے حوالے ساتھ ہی درج کر دیئے گئے ہیں۔

گئے ہیں۔

ایک خاص امر جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ یہ ہے کہ بعض اوقات اسلام کا موازنہ دیگر مذاہب سے کرنے کی ضرورت ہوئی اور اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے بعض مقامات پر ان انبیاء کی جن تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان سے مراد وہ تعلیم ہے جو ان کے پیرو آج کل کے زمانہ میں ان کی طرف منسوب کئے ہیں یا موجود زمانہ میں ان کے صحیفوں میں باقی جاتی ہے۔ ورنہ ان کی حقیقی تعلیم تو وہی ہے جس کی تکمیل حضور خاتم المرسلین کے ذریعہ ہوئی۔

ان تمام لغزشوں اور غلطیوں کے باوجود جو اس قسم کے کام میں انسان سے ہونی لازم ہیں۔ مجھے یہ توقع ہے کہ یہ سعی قوم کو اس طرف راغب کر سکے گی کہ وہ شاعر اسلام کے اصل معانی کو پہچانیں۔ ان سے حقیقی شراب پیئیں اور خم و سبوح کے نظارہ میں مست نہ رہیں۔ ان سے شکوہ خسروی و سخت کسری حاصل کریں اور حدیث دہری و رنگ شاعری کے تنائی نہ رہیں۔ ان کی بیتابی جان اور خون دل کی رنگینی سے اثر لیں اور ان کے پیام کے پہناں معانی کو پہچانیں تاکہ ان کی روح کو یہ شکایت نہ ہو کہ

از خمستانم ہتی پیما نہ رفت
تخت کسریٰ زہ پائے او نہم
رنگ و آب شاعری خواہد ز من

آشنائے من ز من بیگانہ رفت
من شکوہ خسروی او را دہم
او حدیث دہری خواہد ز من

کم نظر بے تائی جہانم ندید   آشکارم دید و پنهانم ندید
 حق رموز ملک و دیں بر من کشتود   نقش غیر از پرده چشم رلود
 برگ گل رنگین در مضمون من است
 مصرع من قطره خون من است

پیام مشرق ۳

لاہور - ۱۲ دسمبر ۱۹۵۷ء

قاضی محمد ظریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضابطہ حیات

حفظِ قرآن عظیم آئینِ تست   حرفِ حقِ رافاشِ گفتنِ دینِ تست
مردِ حق از کس نگیرد رنگ و بو   مردِ حق از حق پذیرد رنگ و بو
جز حرمِ منزل ندارد کارواں   غیرِ حق در دل ندارد کارواں
جاوید نامہ ۸۶

ہر قوم کی حیات و بقا کے لیے ایسا لائحہ عمل ضروری ہوتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی زندگی کو فروغ دے سکے اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو قائم رکھ سکے۔ ہر متمدن قوم اپنے آئین و قانون کی پیروی کو لازمی خیال کرتی ہے۔ جو قوم اپنا دستور نہیں رکھتی۔ وہ کبھی سرفراز و سر بلند نہیں ہو سکتی۔

مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات اور آئینِ قرآن حکیم ہے۔ جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ یہ ایسا پیام ہے۔ جس میں حیاتِ انسانی کا مکمل نظام موجود ہے۔ اس کی حکمت لایزال اور قائم ہے۔ اسے ہمیشہ کے لیے انسانی ہدایت کا نقاب قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں ہر کارگر حیات کے ہر شعبہ پر ماحول اور زندگی کے ہر گوشہ کے متعلق مسائل اور سادہ

قوانین موجود ہیں۔ جو فطرت کے عین مطابق ہوتے ہوئے انسان کی کامیابی و کامرانی کے اسباب ہوتا کرتے اور اس کو ادراج ثریا تک پہنچاتے ہیں انسانی ہدایت کا یہ ابدی لہاب ایک نور ہے جو انسانوں کو روشنی میں لاتا ہے:-

جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ
كِتَابٌ مُبِينٌ ۝
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ
عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ
لِرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور
واضح کتاب آجلی ہے۔

وہی خدا ہے مہربان ہے جو اپنے بندے
رحمہم پر قرآن کی کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا
ہے تاکہ تم کو (کفر کی تاریکیوں سے نکال کر
ایمان کی روشنی میں لائے اور بے شک
اللہ تم (لوگوں کے حال پر بڑی شفقت رکھتا
اور مہربان ہے۔

گل کو گلاب سے اور غوغا کو نغمہ میں تبدیل کرنے کے لیے آئین کی ضرورت
پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے ضرورت آئین و آئین قرآنی کی پیردی پر زور
دیا ہے۔

مثل خاک اجولے اور ہم شکست
باطن دین نبی امی است و جس
گل ز آئین بستہ شد گلستان شد
منبط چون رفت از صلا غوغا سے

لٹے رافت چوں آئین زدست
ہستی مسلم ز آئین است و بس
برگ گل شد چوں ز آئین بستہ شد
نغمہ از ضبط صدا پیدا ہے

تو بھی دانی کہ آئین تو چیست؟
آن کتاب زندہ قرآن حکیم
نسخہ اسرار تکوین حیات
زیرِ گردوں سرِ تمکین تو چیست؟
حکمتِ اولیٰ یزال است و قدیم
بے ثبات از قوتش گیرد ثبات

رموز ۱۳۰

گر تو می خواهی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز بقرآن زیستن
رموز ۱۳۲

اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو قرآنی نظام عطا کیا تاکہ وہ اس کے احکام کی پیروی کر کے صحیح معنوں میں خلافتِ ارضی کا مستحق قرار پائے۔ علامہ اقبال کے نزدیک اس آئین کی محنت کے ساتھ پابندی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قوتِ سرآنی نظام کے نفاذ کی کسی جزو یا مستحب کی ادائیگی میں بے سبب مزاحم ہو تو مسلمانوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آئینِ شریعت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں ورنہ ان کا بقا معرضِ خطر میں پڑ جائے گا۔

بلت از آئین حق گیرد نظام
اے کہ باشی حکمتِ دین را این
چوں کہ گرد و مزاحم بے سبب
مستحب را فرمن گر دانیده اند
شارع آئین شناس خوب و زشت
از عمل آہن عصب می سازد دست
تا شعاعِ مصطفیٰ از دست رفت
از نظام محکمے خیر و دوام
باتو گوئم نکتہ شرع مبین
بامسلمان در ادائے مستحب
زندگی را عین قدرت دیدہ اند
بہر تو این نسخہ قدرت نوشت
جائے خوبے نہ جہاں نذازد دست
قوم را رمز بقا از دست رفت

رموز ۱۳۶

اس نظام کے لیے ملوکیت اور قومیت پرستی بدترین لعنت ہیں۔
 ذات پات کی تقسیم اور غلامی کا تصور ناقابلِ برداشت ہیں۔ اس کی رو سے
 معاشی نظام میں دولت کی گردش کا ایسا طریق رکھا گیا ہے کہ وہ کسی ایک
 طبقہ میں قیام نہیں کر سکتی۔ قرآنی قوانین کی رو سے کسی آدمی کو یہ حق حاصل
 نہیں کہ دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ کیونکہ آدمی کا آدمی ہونا ہی اس
 کے لیے بڑی وجہ احترام ہے۔ ہر قسم کی تفریق جو جسدِ انسانیت کو ٹکڑے
 ٹکڑے کرنے والی ہو۔ قرآن کے نزدیک ممنوع ہے۔ نسل، وطن، رنگ
 یا زبان کا کوئی فرق قرآن کے عالمگیر تصور میں غیر فطری رکاوٹ کا موجب
 نہیں ہو سکتا ہے

فکر را روشن کن از اتم الکتاب
 دستگیر بندہ بے ساز و برگ
 نَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تَنْفَقُوا
 فقر قرآن اصل شاہنشاہی است
 ہاوید نامہ ۸۹

داستان کہنہ شستی باب باب
 چیت قرآن؛ خواجہ را پیغام مرگ
 ہیچ خیر از مردک زد کش جو
 جز بقراں ضیعی رو باہی است

از کتابے صاحب دفتر شدند

رہزناں از حفظ او رہبر شدند

رموز ۱۲۱

قرآن کریم کا دعوے ہے کہ راہ گم کردہ انسانوں کے دلوں میں بیماری

136951

ہوتی ہے۔

ان کے دلوں میں دُکھ کا مرض تھا

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ

اور قرآن اُس بیماری کے لیے شفا اور تمام نوزح انسانی کے لیے سرچرچہ ہدایت و رحمت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اے لوگو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے
ایک ایسی چیز آگئی جو موعظت ہے دل کی
تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت و
رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو (اس پر)
یقین رکھتے ہیں۔

وِیے تو جس وقت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت
کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے برابر یہ سلسلہ جاری رکھا اور حضرات
انبیاء کرام کی وساطت سے ہر زمانہ میں مختلف قوموں کی طرف اپنا پیغام
بھیجا۔ لیکن قرآن کریم میں اُن تمام اذلی حقائق کو یک جا کر کے قیامت تک
کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ جب تک انسان اس خطہ ارضی پر رہے۔ اس کے
لیے رشد و ہدایت کا ایک مکمل نصاب موجود ہو۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
فَاذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

اور اے پیغمبر! ہم نے تمہاری طرف
کتاب برحق اتاری جو کتابیں اس سے
پہلے ہیں۔ اُن کی تصدیق کرتی ہے اور
محافظ ہے۔ پس جو کچھ خدا نے تم پر
اتارا ہے اُس کے مطابق ان لوگوں
میں حکم دو۔

قرآن کریم کی اس عظمت کو بیان کیا ہے۔

نقش قرآن تادریں عالم نشست
نقش ہائے کاہن و پاپا شکست
فانش گوئم آنچه مد دل مغیر است
این کتابے نیست چیرے دیگر است

عابد نامہ ۹۰

ان ہی ابدی حقائق کی وجہ سے قرآن مجید نے دعوے کیا کہ اللہ کی بات
کوئی نہیں بدل سکتا۔

یہ وہ کتاب ہے۔ جس میں کچھ بھی
شک نہیں۔

خدا کی باتوں میں (تبدیلی) متبدلی
نہیں ہوتی۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ

فِیْهِ ۝۲۶

لَا تَبْدِلُ اِلٰهَ لِكَلِمٰتِ

اللّٰهِ ۝۲۷

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے۔

حرف اور رازیب نے تبدیل نے
آیہ اش شرمسارہ تاویل نے

رموز ۱۴۰

یہی حقائق ہیں جن کی بنا پر علامہ اقبال نے مغربی تقلید کو چھوڑ کر قرآن
کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ملت
بیٹنا کے نوجوان کے متعلق مرحوم نے فرمایا کہ: "موجودہ نسل کا نوجوان مسلمان
قومی سیرت کے اسالیب کے لحاظ سے ایک بالکل نئے اسلوب کا حاصل ہے۔
جس کی عقلی زندگی کی تصویر کا پردہ اسلامی تہذیب کا پردہ نہیں ہے۔ اس کا
دماغ مغربی خیالات کی جولا نگاہ بنا ہوا ہے اور میں غلطے روسیہ الاسلام کہتا ہوں۔"

ہوں کہ اپنی قومی روایات کے پیرایہ سے عاری ہو کر اور مغربی لٹریچر کے نشہ میں سرشار رہ کر اس نے اپنی قومی زندگی کے ستون کو اسلامی مرکزِ ثقل سے بہت پرے ہٹا دیا ہے۔ بلاخوت نزدیک میرا یہ دعوے ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے ایسی اعلیٰ اور قابلِ تقلید مثالیں اپنے افراد میں پیدا نہیں کیں جیسی ہماری قوم نے۔ لیکن بائیں ہمہ ہمارے نوجوان کو جو اپنی قوم کی سوانحی سے بالکل نااہل ہے۔ مغربی تاریخ کے مشاہیر سے احتساباً و استہزاء رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عقلی دادر کی لحاظ سے وہ مغربی دنیا کا غلام ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی روح اس صحیح القوام خودماری کے عنصر سے خالی ہے جو اپنی قومی تاریخ اور قومی لٹریچر کے مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی تعلیمی جدوجہد میں اس حقیقت پر جس کا اعتراف، تجربہ آج ہم سے کر رہا ہے۔ نظر نہیں ڈالی کہ اختیار کے تمدن کو بلا مشارکت اعدائے اپنا ہر وقت کارفرما بنائے رکھنا گویا اپنے تئیں اُس تمدن کا حلقہ بگوش بنالینا ہے۔ یہ وہ حلقہ بگوشی ہے جس کے نتائج کسی دوسرے مذہب کے دائرہ میں داخل ہونے سے بڑھ کر خطرناک ہیں۔“۔

فقوڑا آگے چل کر ارشاد کیا ہے کہ ”مجھے رہ رہ کر یہ درجہ تجربہ ہوا ہے کہ مسلمان طالب علم جو اپنی قوم کے عمرانی، اخلاقی اور سیاسی تصورات سے نااہل ہے۔ مدد دہانی طور پر کمزور ایک بے جان لاش کے ہے اور اگر موجودہ صورتِ حالات اور بیس سال تک قائم رہی تو وہ اسلامی روح جو قدیم اسلامی تہذیب کے چند علم برداروں کے فرمودہ قالب میں ابھی تک زندہ ہے۔ ہماری جماعت

کے جسم سے بالکل ہی نکل جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کا یہ اصل الاصول
تاکم کیا تھا کہ ہر مسلمان بچہ کی تعلیم کا آغاز کلام مجید کی تعلیم سے ہونا چاہیے
وہ ہمارے مقابلہ میں ہماری قوم کی ماہیت و نوعیت سے زیادہ باخبر تھے۔
چنانچہ اسی خیال کو نظم کیا ہے۔

وائے بدستورِ جمہورِ فسرنگ   مردہ تہ شد مردہ از صورِ فسرنگ
گرچہ دارد شیوہ ہائے رنگ رنگ   من بجز عبرتِ نگیرم از فسرنگ
اے بہ تقلیدش اسیرِ آزاد شو

دامنِ قسراں بگیرِ آزاد شو   جاویدنامہ ۷۹
آخری شعر میں رسول اکرمؐ کے متعلق قرآن مجید کے اس ارشاد کی
تفسیر کی ہے:-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ   یہ بنی اُن سے وہ بوجھ اُتارتا ہے جو اُن پر لے
وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ   ہوئے تھے اور وہ طوق کاٹتا ہے جو اُن
عَلَيْهِمْ ط   کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں۔

علامہ بنے مسلم لیگ کے خطبہ میں فرمایا کہ ”میں نے اپنی زندگی کا بہترین
حصہ اسلام اور اس کی شریعت، اس کی سیاست مدن اس کی ثقافت
اس کی تاریخ اور اس کی ادبیات کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے
کہ اس روحِ اسلامی کے ساتھ مستقل وابستگی نے مجھے ایک ایسی فراست
عطا کر دی ہے جس کی روشنی میں اس عظیم الشان اہمیت کا اندازہ کر سکتا ہوں
جو اسلام کو ایک عالمگیر حقیقت ثانیہ کی حیثیت سے حاصل ہے۔“

جو لوگ کوشش کریں اُن کے لیے قوانین الہیہ کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ کیونکہ قوانین فطرت انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ایک طرح سے کار فرما رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ ۝۴۲

اور حقیقت یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو (بہت ہی) آسان کر دیا ہے۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مطالب کو سمجھیں اور حقیقت سے روشناس ہوں۔ قرآن کریم کی ایک بڑی تفصیلت جو علامہ اقبال نے بیان کی ہے یہ ہے کہ واقعات کا اسلوب بیان ایسا ہوتا ہے جن کے اندر ابدی فلسفیانہ اور اخلاقی اصول پنہاں ہوتے ہیں جو زمانہ کی روح کے ساتھ ہر وقت مطابقت رکھتے ہیں۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ اسلام کا مطالعہ کرنے والے مسلم یا غیر مسلم حضرات نے اس ضروری پہلو کی طرف بہت کم توجہ دی۔ ہمارے مفسرین یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات کا شان نزول پیش کیا جائے اور اس طرح وہ اُن واقعات کو خاص حالات و اشخاص سے وابستہ کر کے اُن کے معانی کو محدود کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم اکثر واقعات کے بیان میں اشخاص یا مقامات کے نام درج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہے

اقبال اس نظریہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے مسلک سے اتفاق رکھتے

ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس امر کے متعلق یوں تحریر فرمایا ہے: تمام واقعات میں اسباب نزول ضروری نہیں البتہ بعض آیات کے متعلق جن میں کسی خاص ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہو جو رسول اللہ کے زمانہ میں یا آپ سے پیشتر ہوا۔ اس واقعہ کی تفصیل دی جائے۔ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ علم تفسیر کو اس طرح ترقی دیں کہ خاص خاص واقعات کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ان کے مسلک کے مطابق سورہ مدثر میں آیات نمبر ۷ سے ۲۵ تک کے بیان میں حضور کے زمانہ کے عنکر ولید بن مغیرہ سے تعلق پیدا کر کے کام ختم کر دینا کافی نہیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حقائق کو جو دراصل سرمایہ پرست ذہنیت کا مکمل تجزیہ نفسی ہے ہر زمانہ پر چسپاں کیا جائے اور ان کا عام اطلاق کر کے اصل معانی کو دیکھا جائے۔

۱۔ ولید بن مغیرہ (حضرت خالد کا باپ) جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاسُرُّ بِالْعَدَالِ وَالْاِحْسَانِ وَاَنْتَ اَيُّ ذِي النُّفُسِ الْجَوْنِ مِّنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ : ۱۶

ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے اور تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان باتوں کا خیال رکھو۔

ولید نے کہا پھر بڑھنا۔ آپ نے دوبارہ پڑھا تو قرآن کریم کے الفاظ اس نے تیزی سے سمجھ لیے۔

بے سمجھے قرآن کریم کا مطالعہ حقیقی اسلام کی روح سے آشنا کرانے میں کسی طرح مدد نہیں ہو سکتا اور جو استعداد قرآن حکیم مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مفقود رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے نماز کے متعلق بھی تاکید کی ہے کہ مدہوشی کی حالت میں نہ پڑھو۔ بلکہ اُس وقت پڑھو جب تم اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا مطلب سمجھنے کے قابل ہو جاؤ۔

مسلمانو! جب تم نشر کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ دُعا سے کہتے ہو اُس کو سمجھنے لگو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۚ

اور قرآن کریم کے متعلق تو بار بار فرمایا کہ اس کے مطالعہ سے تم عقل و نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کریم سے عقل سیکھنے اور نصیحت حاصل کرنے والی قوم کا نقشہ دنیا کے سامنے ہے کہ وہ کھیتے ہی دیکھتے اونٹ چرانے والے قیصر و کسریٰ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور کفر و انجاد کی طاقتوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔

حق ترا ہماں ترا از شمشیر کرد ساریان را ز کبھ تفیر کرد پس چه امید کرد ۵۳

اُس زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے اصل معانی کو پہچاننے کے لیے وہ نظر پیدا کریں جو حالات و مخطوطات کے زمانہ کے جملہ تاخرات سے پاک ہو۔ مثال کے طور پر

ایک اثر جو علامہ مرحوم نے محسوس کیا یہ ہے:-

”ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں

ہیں۔ اُن کو عربی اسلام سے اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے

آشنائی نہیں۔ ان کے لٹریچر آئیڈیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین

بھی ایرانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مشنری داسرارد (رموز) میں حقیقی اسلام کو

بے نقاب کر دوں۔ جس کی اشاعت رسول اللہ صلعم کے منہ سے ہوئی ہے چنانچہ

ان کی یہ خواہش اُن کے دل کی گہرائیوں سے جذبات کے اہتاء سمندر کو پہلے

ہوئے رحمۃ للعالمین کے حضور میں اس اتحاد کی صودت میں ظاہر ہوتی ہے۔

گر و لم آئینہ بے جوہر است در بحر فہم غیر قرآن مضمراست

اے فروخت صبح اعصار و دہور چشم تو بیندہ مافی القلادی

پروہ ناموس فکرم چاک کن ایں خیاباں را نہ حارم پاک کن

حشک گرداں بادہ در انگور من زہر زہد اندر سے کافور من

روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا

گھر در اسرار قرآن سفتہ ام با مسلمانان اگر حق گفتہ ام

ایکہ از احسان تو ناکس کس است یک وعایت مزد گفتارم پس است

عز من کن پیش خداے عز و جل عشق من گردد ہم آغوش عمل

در عمل پایندہ تر گرداں مرا

آبِ نیاغم گھر گرداں مرا رموز ۱۹۶

مندرجہ بالا بحث سے یہ امر واضح ہو گیا کہ قرآن کریم کی ہمہ گیر حکمت، ہماری

عملی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے اور مسلمانوں کا یہ ضابطہ حیات قانون مکاناتِ عمل اور اس کے اٹل نتائج کو بنی نوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہے جو لوگ اس قانون کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے نجات ہے اور جو اس یاد دہانی کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ قانونِ خداوندی کی ہمہ گیری سے بچ نہیں سکتے۔

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا ۚ

بلاشبہ یہ تو ایک دُعا و موعظہ کردہ حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ سو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔

لیکن اس کے بالکل برعکس موجودہ زمانہ کے ملاح و صوفی نے قرآن کو صرف مسجد و خانقاہ میں پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی آیات سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ نزع کی تکلیف سے بچ کر آسانی کے ساتھ موت سے ہمکنار ہو سکیں۔

بہ بندِ صوفی و ملا سیریؒ حیات از حکمتِ قرآن نگیری
بآیاتش ترا کار سے جزا ہی نیست ۛ کہ از یسین او آساں ہمیری
کیا مسلمان آئینِ خداوندی کی اصل روح سے آشنا ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کریں گے کہ ذکرِ نیم شبی اور مراقبہ تب ہی مفید ہیں جب وہ دل و نگاہ کو مسلمان کرنے میں ممد و معاون ہوں۔

یہ ذکرِ نیم شبی، یہ مراقبہ یہ سرورِ ۛ تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں
خود نے کہہ ہی دیا اَللّٰہُ تُو کیا حاصل ۛ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

الحکمہ اللہ

تقاریر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند ضرب کلیم ۶۲

دنیا میں آج تک جتنے مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ ان کا مدعا یہی تھا کہ انسان کو خالق مطلق کے وجود حقیقی سے روشناس کرائیں اور انسان کو اللہ کے سوا ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائیں تمام ادیان فطرت کی طرح قرآن کریم نے بھی توحید پر بہت زور دیا ہے ارشاد ہوتا ہے۔۔

اور اللہ تمہارا ایک ہی معبود ہے

اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس

کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

وَالْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ ۝۱۴

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝۱۵

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قُفْ ۝۱۸

دلائل بھی پیش کئے ہیں :-

وَاِنْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ

لَفَسَدَتَا ۝۲۱

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ

اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو

زمین و آسمان برباد ہو گئے ہوتے

اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں اگر ایسا ہے

اِذَا لَذَٰهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلٰى بَعْضٍ ط ۲۳
۹۱

تو ہر ایک خدا اپنی مخلوقات کو (الگ) لے لے پھرتا
اور آپس میں لڑتے اور آخر کار ایک دوسرے
پر غالب آجاتا

شرک کی مذمت میں قرآن کریم کے واضح الفاظ موجود ہیں۔ شرک کو ناقابلِ معافی گناہ، ظلم عظیم، فساد، اور اللہ کی گمراہی، وغیرہ کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کسی اور کو شریک کرنے سے تمام انسانیت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اور تمام کارخانہ وجود کی ترتیب و تدبیر برہم ہو جاتی ہے۔

پیغمبر اسلام نے توحید کو تمام نیکیوں پر فضیلت دی اور فرمایا کہ جس طرح جسم انسانی میں دل ہے۔ اسی طرح اسلام میں توحید کا عقیدہ ہے۔ اگر توحید پر ایمان درست ہے۔ تو تمام دوسری نیکیاں بھی درست اور قابل قبول ہوں گی اور اگر اس میں کچھ کمزوری ہے تو دوسرے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ پیکر محسوس کے خوگر انسان کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ آن دیکھے خدا کی ہستی کو تسلیم کرنے میں سچا پامٹ محسوس کرتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے کسی جسم کی صورت میں پیش ہو۔

خوگر پیکر محسوس ہستی انسان کی نظر

مانتا پھر کوئی آن دیکھے خدا کو کیونکر

بانگ درا ۱۷۸

یہ فطرت الجہل کی ہے۔ جو یہ خیال نہیں کرتا کہ حقیقت اولیٰ کو محسوس پیکر
کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔ وہ صرف محسوس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس سے

اوجھل ہر چیز اس فطرت کے لیے معاروم ہے اور غائب سے وابستگی بالکل
خطا ہے ۔

دیدہ بر غائب فرو بستن خطا است   آنچه اندر دیدہ می ناید کجاست
پیش غائب سجدہ بر دین کورنی است   دین نو کوراست و کوری دوزی است
جادید نامہ ۵۸

اس فطرت والے انسان معبود حقیقی کو سمجھنے کے لیے وہ نور سیدائہ کر سکے
جو انبیاء کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور بت پرستی میں گرفتار ہو گئے ۔ انتہائی
بت پرستی کی مثال ملک عرب کے زمانہ جاہلیت میں ملتی ہے ۔ جہاں ہر قبیلہ کا
الگ بت تھا ۔ بتوں کو سجدہ کرتے اور ان کے نام پر ہی قربانیاں کرتے تھے اور
نفع و ضرر کے لئے انہی کی طرف رجوع کرتے ۔

بت پرستوں میں بعض ایسے بھی تھے ۔ جو ایک اعلیٰ قوت کے وجود سے تو
انکار نہ کر سکے ۔ لیکن حقیقت کو بھی نہ پاسکے اور کہنے لگے کہ ہم بتوں کی غلامی میں ایسے
کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں ۔

ملہ خاص خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں تین سو ساٹھ بت تھے ان بتوں میں پہل ۔ لات ۔
منات اور عززی زیادہ مشہور ہیں ۔ جنگ اُحد میں ابوسفیان نے اپنے بڑے بت کو ہی یاد کر کے
اُٹھل کھیل کا نعرہ لگایا ۔ قرآن کریم میں ان بتوں میں سے نو کے نام بتائے گئے ہیں ۔ علامہ
مید سلیمان ندوی نے تحقیق کر کے ساٹھ بتوں کے نام معلوم کئے ہیں جن کے ساتھ ان قبیلوں کے
نام بھی درج کیے ہیں جو خاص طور پر ان بتوں کو پوجتے تھے ۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے ۔

جلد چہارم صفحہ ۲۵۲ سے ۲۵۹

ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں
کہ خدا سے ہم کو قریب کر دیں۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
إِلَى اللَّهِ

اسلام اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو صفات الہی کے صحیح تصور سے ظاہر کرتا ہے
تمام انبیاء کرام نے وحی کی روشنی میں انسان کے اندر وہ قلب سلیم پیدا کرنے کی
کوشش کی جس سے وہ خدا کی صفات کو دیکھ کر اس کی ہستی کا اقرار کر لیں۔ اسوۂ
ابراہیمی کے مطابق اللہ وہ ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا
اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے،
وہی کھاتا اور پلاتا ہے

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ
يَهْدِينِ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
وَيَسْقِينِي

لے شرک کے رد میں صرف یہی ایک چیز کافی ہے کہ سائنس اپنی ترقی کے پودے درد میں بھی
معمولی سے معمولی چیز کو پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی سو درخت کا ایک پتہ اور قیتری کا ایک
پتہ بنانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ سائنس حقیقت کو ظاہر کرنے میں تو امداد دیتی ہے لیکن تخلیق سے
غاری ہے ارشاد ربانی ہے۔

خدا کے سوا جن معبودوں کو تم بکارتے ہو
ایک کمتی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ اس کے
رپید کرنے کے لیے سب اکٹھے ہی کیوں نہ
ہو جائیں۔ اور اگر کمتی ان سے کچھ چھین لے
جائے تو اس کو اس سے جبراً (باقی نفل الیٰ صفر پر

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ
وَلَنْ يُسَلِّمَهُمُ الذُّبَابُ
بِمَا لَا يَسْتَفِذُونَ مِنْهُ

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ شَافِيٌّ ۖ
وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي شَحَرُ
يُحْيِيْنِي ۖ
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ
يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدَّائِنِ - ۲۶/۸۲-۸۸

اور جب بیمار ہو جاؤ ہوں تو مجھے شفا
بخشتا ہے۔ وہی مجھے موت دے گا
اور پھر زندہ کرے گا اور اسی سے مجھے
یہ امید ہے کہ میری خطاؤں کو توبہ
کے دن معاف کر دے گا۔

نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب کیسے پڑے
ہیں۔ اللہ کی جیسی قدر جانتی چاہیے نہ
جانی۔ (دور) اللہ تو بڑا زبردست و
پر غالب ہے۔

بقیہ از صفحہ ۳۵ نوٹ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ اِنَّ
اللَّهَ لَكَفِيٌّ عَزِيزٌ ۝
۲۲/۸۳

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا
يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
۱۶/۸۴

کیا وہ جو دسب کچھ پیدا کرتا ہے اس کی مانند
سکتا ہے۔ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا کیا یہ
لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔

بقیہ صفحہ ۳۵ نوٹ ۱۶: یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ وہ ہر چیز کی ابتدا سے انتہا تک ہر
کام خود انتظام کرتا ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی دودھ پھیا کر دیتا ہے۔ انتہائی مثال میں رب
کے اندر بھی کافی اور لچن کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے قیاس انتظام اپنے
بندوں کے لیے قائم کرتا ہے جن میں ہر انسان کی پرورش کا انتظام ہوتا ہے۔

صفات الہی کے ذریعہ خدا کا تصور کرنے میں انسان کو امداد ملتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ذہن انسانی نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تصور سے آگے بڑھ کر ان صفات کے مطابق اللہ کے ایک سے زائد تجسم کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ یا اس کے برخلاف شرک نے اپنے آپ کو مسئلہ صفات کے پردہ میں چھپا کر پیش کیا اور اس طرح آہستہ آہستہ خدا کی وحدت کی جگہ کثرت نے لے لی۔ ایک خدا کئی خداؤں کا مجموعہ بن گیا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ خود خدا تمام صفات سے خالی رہ گیا اور اُس کی ہر صفت نے علیحدہ مستقل وجود کی صورت میں دلچسپی دلواتا کا نام پایا۔

صفات کی اس تعبیر اور رُو نے سب سے زیادہ تثلیث کے عقیدہ کو قائم کرنے میں مدد دی اور مختلف مذاہب نے اس عقیدہ کو تسلیم کیا۔ عیسائیت نے باپ (خدا) بیٹا (حضرت عیسیٰ) اور رُوح القدس کی

بقیہ صفحہ ۳۵ نوٹ ۱۷۔ اور کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا۔ بشرطیکہ وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت انسانوں کو ہر فرعون کے استبداد سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اِیم میں رب العالمین۔ تمام کائنات کا رب) کے لفظ پر بہت زور دیا گیا ہے اور اللہ اور صرف اللہ کو رب ماننے کی تاکید نو سو سے بھی زیادہ دفعہ کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے معارف القرآن جلد اول کا مطالعہ کریں۔

تثلیث قائم کی۔ جو حقیقت میں حیات خلق اور علم کی صفوں کا مجسم مظاہر ہے۔ آریہ ورتی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات، خالق، نمیت دہانے والا پیدا کرنے والا اور قیوم نے برہما ہمیشہ اوریشن کا روپ پیدا کر لیا۔ افلاطونی تثلیث خدا، عقل کل اور نفس کُلی کی صورت میں پیش کی گئی یہی وجہ ہے کہ بعد میں یونان نے عیسائی تثلیث کے عقیدہ کو جلدی تسلیم کر لیا اور اُس پر کوئی اعتراض نہ کیا جو سیوں کے عقیدہ کے مطابق نیکی و برائی کے دو مستقل بالذات خدا ہیں۔ جن میں سے ایک کا نام ماہرمن اور دوسرا یزدان ہے۔ یہ تثلیث خدا کی دو صفوں مادی اور معنوی کی تجسیم کا نتیجہ ہے۔ یہ اور اس قسم کے دیگر غلط فاسفہ نے انسانوں کو اصل مقام سے ہٹا کر جسمانیات کے ظاہری مغالطوں میں گرفتار کر دیا۔ عیسائیوں نے واقعی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ ہندوستان کے بیٹوں نے ماتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ سدا سہاگ فیروں نے چوڑیاں اور ساڑیاں پہن لیں اور خدائے قادر سے شوخیں کرنے لگے۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اُس نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کنتی اور شمار کی حد سے ماہر ہیں۔ وہاں مندرجہ بالا قسم کی جسمانی اصطلاحات کی سخت مخالفت کی اور اس طرح توحیدِ خالص کا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچایا۔

حقیقت میں تمام انبیاء کرام توحید کے پیغام پر مستحق تھے اور ان کی اصل

۱۔ سیرۃ النبی صمد چہارم صفحہ ۵۲۱

۲۔ مفصل بحث کے لئے سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۵۲۹ تا ۵۳۰

تعلیم ہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔

اور اسے پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر لیا
نہیں بھیجا۔ جس پر اس بات کی دہائی ہو کہ
کوئی معبود نہیں مگر میری ذات پس میری ہی
عبودیت اختیار کرو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ
إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ۝ ۲۱

رسول اکرم نے بھی یہی اعلان کیا:-
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ ۲۱
تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۝ ۲۲

یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اُس کے سوا
کوئی اور معبود نہیں وہی تمام چیزوں کا پیدا
کرنے والا ہے اُسی کی عبادت کرو۔ وہی
ہر چیز کا نگہبان ہے۔

آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور
تمہارے درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے
سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور خدا کی میں کسی
کو اس کا شریک قرار نہ دیں اور ہم میں سے
کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب
نہ بنائے۔

حقیقت یہ ہے کہ روزِ ازل سے ہی فطرتِ انسانی سے اللہ کی عبودیت کا
اقرار لیا گیا تھا اور اسی عہد کو پھر یاد دلایا جاتا ہے تمام انبیاء کرام۔ انسان کو اسی
فراموش شدہ عہد کی یاد دلانے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ توحید ہی بنوِ نوح

کے ساز کا حقیقی و انبیٰ ترانہ ہے جو بار بار انسانوں کو سنایا گیا۔

لے انہی اہل نسل انسانی کیا میں نے

تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ

شیطان کی عبودیت اختیار نہ کرنا۔

بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اور یہ کہ میری عبودیت اختیار کرنا کیونکہ

یہی سیدھا راستہ ہے۔

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَیٰ

أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ۳۶

اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا کہ کسی رسول کو بھی یہ سزاوار نہیں ہے

کہ وہ لوگوں سے خدا کے احکام کی بجائے خود ساختہ احکام کی پیروی کرے

کسی انسان کو یہ سزاوار نہیں کہ اللہ

اسے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب

اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر

اُس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہے کہ

خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ

بلکہ چاہیے کہ اللہ کے بندے بنو اس لیے

کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہتے

ہو اور اس لیے کہ اُس کے پڑھنے پڑھانے

میں مشغول رہتے ہو۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ

اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ

لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا

إِلَيَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ

لَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ

تَدَارِسُونَ لَا ۝ ۳۷

قرآنین الہیہ کے مقابلہ میں خود ساختہ آئین کی پابندی کا نتیجہ ہمیشہ فساد

رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیتا ہے تو وہ اللہ سے
سرتابی اختیار کر لیتا ہے اور دنیوی زندگی کو ہی اپنا منتہا لے لگاؤ سمجھ کر آخرت
پر ترجیح دینے لگتا ہے جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ جو اس سرکشی کی وجہ سے
ہلاک کر دی گئیں۔ خدا کے علاوہ کسی اور نظام کی اطاعت کرنا شرف انسانیت
کی تذلیل ہے جو برداشت نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَكْثَرَ
شِرْكٍ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ ج ۲۸

بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی
معفرت نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ
شرک کرے اور اس کے سوا جس کو
چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

چنانچہ جب اختیارات کے متعلق کفار نے دریافت کیا:-

هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ۱۵۲

کیا اختیارات ہیں کچھ ہمارا حصہ ہوگا؟ تو فیصلہ یہ ہوا:-

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ ۱۵۳

جملہ اختیارات حکومت اللہ کے لیے ہیں۔

اس فیصلہ کی وجہ جواز عیاں ہے۔ کیونکہ انسان جب خدا کے احکام کی
پیروی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ذہن و فکر کی آزادی اور بلندی عباتی رہتی
ہے۔ وہ جہاں میں انسان پرست ہو جاتا ہے کہیں سطوت کسری و قیصر کے
سلطنت جھکتا ہے تو کہیں کاہن و پاپا کی غلامی میں اسیر ہوتا ہے کبھی سلطان و
امیر کی پرستش کرتا ہے تو کبھی کامیسا میں رضوان فروش اسقف کے سامنے

سجدہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ غرضیکہ انسانیت کی خوب ہی تذلیل ہوتی ہے۔
 بود انسان در جہاں انسان پرست
 سطوت کسرے و قیصر رہزنش
 کاہن و پادشاهان و امیر
 صاحب اورنگ و ہم پیر کنشت
 در کاہنیا اسقف رفواں فروش
 برہمن گل از خیابانش ببرد
 تا کس و نابود مند و زیر دست
 بندہ در دست و پا و گردنش
 بہر یک نخیر صد نخیر گیر
 باج ہر کشت خراب او نوشت
 بہر ایں صید زبوں دامن بدوش
 خرمنش مرغ زادہ با آتش سپرد

از غلامی نظرت او دوں شدہ

نغمہ اندازے او خون شادہ روضہ ۱۱۹

قرآنی نظام کی رو سے ایک انسان کسی دوسرے انسان کے تابع نہیں اور اسی لیے وہ انسان جنہوں نے قوت کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں کو محکوم کیا اور خدا کی عبودیت کی حدود سے تجاوز کر گئے طعنیان و سرکشی میں چلے گئے اور ان میں بعض خدا کے ہمسر بھی بن بیٹھے۔ فرعون اسی لیے واجب التعمیر تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کے مقابلہ میں اپنے تابع کرنا چاہتا تھا۔ اُس نے مہر کے باشندوں سے کہا تھا۔

اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی ۲۹
 مَا عَلِمْتُ لَکُمْ حُرْمٰن ۳۰
 اِلٰہِ غَیْرِی - ۳۱
 میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں
 میں نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی
 اللہ بھی اللہ ہے۔

وہ انسان جو توحید کا قائل ہے اللہ اپنے آپ کو صرف ایک ہی اللہ

کے رد کا محتاج سمجھتا ہے۔ کسی دوسرے آئین کے سامنے نہیں جھک سکتا اور
اور نہ دنیاوی طاقت اور قوت اُسے مرعوب کر سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی
بے بصری کی وجہ سے کسی اور انسان کی بندگی کرے تو وہ اس خوئے غلامی
میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔

آدم از بے بصری بندگی آدم کرد

گو ہرے دامت و لے تذکر قباد دجہم کرد

یعنی از خوئے غلامی ز سگان خواہ ترست

من نہ دیدم کہ سگے پیش سگ سر خم کرد

پیام مشرق ۱۵۷

قیصریت کے نظام کے مطابق زمین اور اس کی کل پیداوار خدا کی بجائے
بادشاہ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ تمام انسان اُس کے حکم کے تابع اور غلام
ہوتے ہیں۔ ایک کچھ جو اتفاق سے شاہی خاندان میں پیدا ہوتا ہے بادشاہ
بتا ہے خواہ اس کی ذاتی قابلیت اور جوہر کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام
ان چیزوں کو زمین میں ایک بڑا شرک اور وجہ فساد قرار دیتا ہے۔ رسول
اکرمؐ نے حکومت کی روح کو بدل ڈالا اور صحابہ کرام میں یہ جذبہ پیدا کیا۔
کہ اگر کوئی انسان اپنے طور پر اپنے جیسے دوسرے انسانوں پر خدائی نظام
کے برعکس دوسرا نظام کرنا چاہے تو اُس کے اقتدار کو مٹانے کے لیے جان
لڑا دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ امیر معاویہؓ نے جب اپنے بیٹے یزید کو اپنا
ولی عہد مقرر کیا اور اُس کے لیے بیعت شروع کی تو اسلامی دنیا کو نئے سرے

سے ہادشاہت کا وہ سلسلہ قائم ہوتا دکھائی دیا۔ جس کو مٹانے کے لیے
اسلام نے انتہائی کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسینؑ نے رمز
قرآن سمجھتے ہوئے اس سلسلہ کے خلاف آواز اٹھائی اور واقعہ کربلا کو اسلامی
تاریخ میں زبردست شہادت کے طور پر پیش کر دیا ہے

آں امام عاشقاں پورہ بتول	سرورِ آزادے زبستان رسول
دہ میان امت آں کیواں جناب	ہیچو حرفِ قل ہو اللہ دہ کتاب
بہر حق دہ خاک و خون غلطیدہ است	پس بنامے لالہ گر دیدہ است
مدعائیش سلطنت بودے اگر	خود نکرے باچہیں سامان سفر
دشمنان چوں ریگ صحرا لا تعد	دوستان اد بہ یزداں ہم عدد
تیغ بہر عزت دین است و لبس	مقصدِ اد حفظِ آئین است و لبس
ماسوالہ را مسلمان بندہ نیست	پیش فرعونے سرش افگندہ نیست
خون او تفسیر ہیں اسرار کرد	ملتِ خوابیدہ را بیدار کرد
رمز قرآن از حسین رہ آموختیم	ز آتش او شعلہ ہا اندوختیم

تاریخ ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز

تازہ از تکبیر او ایساں ہنوز روز ۱۲۸

اسی حقیقت کے پیش نظر عابد و ظالم فرمانروا کے ساتھ حق بات
کہنے کو قابلِ تعریف قرار دیا گیا۔ حضور کا ارشاد ہے کَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ
السُّلْطَانِ الْجَائِدِ آخِرُ مَائَةِ شَهِيدٍ۔ بندہ مومن کو ایسے
فرمانروا کی قوت و شوکت مرعوب نہیں کر سکتی ہے

بندۂ مومن کامل یم و ریاسے پاک ہے
قوتِ فرمانروا کے سامنے بے باک ہے

بانگِ دہلا ۴۲

اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو فرعونی قسم کے نظام کی طاقت و قوت
غیر کے جذبہ عقیدت و ارادت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جب تک
وہ انہیں تسلیم کرتے رہیں۔ ان کی قیادت و سیادت قائم رہتی ہے اور
جب وہ ان سے روگرداں ہو جائیں۔ ان کی حکومت بھی فنا ہو جاتی ہے۔
ایں صنم تا سجدہ اش کردی خداست
چوں یکے اندر قیام آئی فناست

زبورِ عجم ۲۵۸

یہ صرف حق تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنی قوت پر قائم ہے اور جو
محکوم کے جذبہ اطاعت کی محتاج نہیں۔ توحید وہ نقطہ ہے جس کے گرد
سارا عالم پکر لگا رہا ہے۔

نقطہ ادوارِ عالم لا الہ انتہائے کارِ عالم لا الہ

رمز ۱۶۱

توحید کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسان کو
دو مقامات طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک سلبی دوسرا ایجابی۔ ایک کو لا
اور دوسرے کو لا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللہ انہی دو اہم اجزاء سے مرکب ہے۔ لفظ لا اللہ سے مراد ہر ایک

معبود ہے اور اللہ کا لفظ صرف ایک معبود حقیقی کے لیے مخصوص ہے۔
 یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جس وقت ہم لا اِلهَ
 کہتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور جب
 دوسرا حصہ اِلَّا اللّٰہ کہتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی
 الہ عبادت و پرستش کے قابل نہیں۔ لا کے ذریعہ پہلے پرانی عمارت
 کو مسمار کیا جاتا ہے اور پھر اس پر لا کے ذریعہ نئی اور شاندار عمارت
 تعمیر کی جاتی ہے۔ گل و گلزار لگانے کے لیے کسیت میں سے فصل کو خراب
 کرنے والے پودے نکال دئے جاتے ہیں۔ نئے مکین کو اطمینان سے
 بسانے کے لیے پہلے مکان کو خالی کیا جاتا ہے۔ توحید کو استوار کرنے کے
 لیے پہلے زمین صاف اور ہموار کی جاتی ہے۔ لا کے ذریعہ تمام طاقتوں
 کی نفی کی جاتی ہے لیکن اسی سانس میں الا کے ذریعہ ایک اور صرف ایک
 قوت کا اقرار کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کی مزید تشریح کے لیے ہم سورہ انعام کی طرف رجوع کرتے
 ہیں۔ جہاں حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کا ایک واقعہ درج ہے کہ جب رات ہوئی
 تو آپ نے ایک چمکتا ہوا تارا دیکھا اور کہا ہٰذَا نَارُ رَبِّیْ - یہ میرا رب ہے۔
 لیکن جب تارا غروب ہو گیا تو آپ نے کہا لَا اُحِبُّ الْاَفْلَاقَ - میں
 ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب چاند نکل آیا تو آپ نے کہا یہ میرا رب
 ہے لیکن چاند بھی غروب ہو گیا۔ اور سورج پوری آب و تاب سے نکلا۔ تو
 آپ نے کہا:-

هَذَا رَیِّ هَذَا اَکْبَرُ لَیْکِن سَوْدَج بَی عَزُوب ہو گیا۔ یہ واقعہ
آپ کی چشمِ جہاں میں کو روشن تر کرنے کے لیے کافی تھا۔
وہ سکوتِ شامِ محرا میں عزوب آفتاب
جس سے روشن تر ہوئی چشمِ جہاں میں غلیل

ہانگ درا ۲۹۲

یہ لا کا مقام تھا جس میں تارے۔ چاند اور سوجد کی بے بدستج نفی کی گئی۔
لیکن غیر طاقتوں کی عبودیت سے انکار پر آپ کا کام ختم نہیں ہو گیا۔ ابھی
بالا یعنی اثباتِ حق کا اعلان باقی تھا چنانچہ آپ نے فرمایا۔

إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهَی لِلدِّیْنِ
قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
حَنِیقًا ۛ مَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِکِیْنَ ۔ ۛ

میں نے تو ایک کاہی ہو کر اپنا رخ اُسی
ذاتِ پاک کی طرف پھیر لیا ہے جس نے
آسمان و زمین کو بنا یا اللہ میں مشرکوں
میں سے نہیں ہوں ۔

حقیقت بین آنکھوں کے لیے یہی نکتہ تمام بتوں کو توڑنے کے لیے
کافی ہے ۔

منہم کدہ ہے جہاں اور مردِ حق ہے غلیل
یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا بالہ میں ہے مالِ حیرل ۹۹
ان حقائق کو قرآنِ کریم میں زیادہ وضاحت سے بھی بیان کیا گیا ہے
ارشاد ہوتا ہے ۔

اَغْبِلُوا رَبَّکُمْ ۝
عنا کی عبادت کرو ۔

اور یہ بھی حکم دیا جاتا ہے:-

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ
اَشْدَادًا ۝۲۷

کسی غیر خدا طاقت کی غلامی
نہ کرو۔

توحید صرف خدا کی عبادت سے قائم نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے لیے
غیر اللہ کے بندہ ہونے سے آزاد ہونا لازمی ہے۔

لَا دِرَآءَ اَعْتَابٍ كَاثِبَاتٍ
ہر دو تقدیرِ جہان کافہ دونوں
لَا دِرَآءَ فَجْ يَاب كَاثِبَاتٍ
حرکت از لا زائد از لا سکون
بندہ غیر اللہ را نتوان شکست

پس چہ باید کرد ۱۹

غیر خدائی نظام سے قطع تعلق ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم دونوں
سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور مسلمان کہلا سکیں اِلَّا بِاللّٰهِ پر ایمان
رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل سے لا اِلٰہَ کو ثابت کریں۔ حق و
باطل اور قرآنی و غیر فطری نظام کے اجرا کئے نہیں ہو سکتے۔

اَقْتُوْا مِنْوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ
وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۝۲۸

کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو ماننے
ہو اور بعض کو نہیں مانتے۔

مسلمان کا اللہ سے شروع ہو کر انجام کار اِلَّا اللّٰہ کی منزل پر پہنچ
کر اللہ کی حکومت کا اقرار کرتا ہے اور اسی حکومت سے دنیا پر
حکومت کرتا ہے۔

دہ جہان آغاز کار از حرفِ لا است
ابنِ نخستین منزل مروجہ است

لا مقام ضرب ہائے پے بہ پے   این غورِ رحمت نے آوازِ نے
ضرب او ہر بود را سازد نمود   تا بروں آئی ز گردابِ وجود
ہر کہ اندر دست او شمشیرِ راست   جملہ موجودات را فراں رواست

پس چہ پایہ کرد ۱۹ - ۲۲

کارِ حیات میں کئی دفعہ ایسے مواقع بھی آئے ہیں جب انسان نے فرسودہ
قوانین اور نظام کو جو انسانیت کی تزیین کیے والے تھا توڑ دیا۔ لیکن اُن کی
موت اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ اُس کی جگہ کوئی بہتر نظام قائم نہ کر سکے۔
نہادِ زندگی میں ابتدا لا انتہا لا

پیامِ موت ہے جب لا ہوا لا سے بیگانہ
وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی

یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ

۴۰ ضربِ کلیم

گو نفی ضروری ہے لیکن نفی پر زندگی کا قیام نہیں ہو سکتا نفی بے اثبات
کو مرگ امتاں کہا ہے

در مقام لا نیا ساید حیات   سوئے الا می خرامہ کائنات
لا و الا سازد برگ امتاں   نفی بے اثبات مرگ امتاں
در محبت پختہ کے گردِ خلیل   تا گرد لا سوئے الا دلیل

پس چہ پایہ کرد ۲۲

اسی تیغ سے اہل کو فتح کرنے کی تلمین کی ہے

اسے کہ خوردستی زمیںائے خلیلؑ   گرمیِ خونت ز صہبائے خلیلؑ
برہر این باطل حق پیرہن   تیغِ لا موجدِ رالا ہڈِ بزن

رموز ۱۶۳

فلسفہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بعض حکمالا کے حکم میں
ایسے کمپنس گئے کہ رالا کی طرف ان کے قدم نہ اٹھ سکے جرمنی کا مشہور مجذوب
فلسفی فطشہ (۱۸۴۲ - ۱۹۰۰) اسی چکر میں رہا۔ اُس نے ۱۸ سال کی عمر میں
لالہ کا اعلان کیا۔ اس کے بعد تقریباً چالیس برس وہ اثبات ذات کے لیے
فلسفہ کی پتہ پیچ وادیوں میں سرگرداں رہا۔ لیکن ”وہ اپنے قلبی واردات کا صحیح اندازہ
نہ کر سکا اور اس لیے اس کے فلسفیانہ افکار نے اُسے غلط راستہ پر ڈال دیا“
جس اثبات کی اُسے تلاش تھی۔ وہ تنہا فلسفہ کی حدود سے ماورا ہے۔ کشت
دل سے پیدا ہونے والے خوشہ کو اُس نے آب و گل میں تلاش کیا اور ناکام رہا۔

خواست تا بلیدہ بچشمِ ظاہری   اختلاطِ قاہری یا دلبری
خواست تا از آب و گل آید بروں   خوشہ کو کشتِ دل آید بروں
آنچہ او جوید مقامِ کبریاست   این مقام از عقل و حکمت ماوراست

ہاوید نامہ ۱۷۷

روح اور خدا کی ہستی کا وہ قائل نہ تھا۔ اس لیے عدل کے مقابلہ میں
قوت و اقتدار کے فیصلوں کو جائز سمجھتا تھا۔

الا کے بھنور نے اُس میں توحید کی اصل حقیقت کو پانے کی نگاہ پیدا نہ
ہونے دی اور وہ وہم اور دماغی قیاس آرائیوں کا تختہ مشق بن گیا۔

حریفِ نکتہ تو حید ہو سکا نہ حکیم نگاہ چاہیئے اسرارِ لا الہ کے لیے

عزیزِ کلیم ۸۴

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں نطشہ کا ذکر کیا ہے ۷

ویدہ او از عفتایاں تیز تر طلعت او شاہد سوزِ حبگر
دمیدم سوزِ درون او فرود بر لبش بیٹے کہ صد بارش سرود
”نہ جبریلے نہ فردوسے نہ حورے نے خداوندے

کفِ خاک کے کہی سوزِ زجان آرزو مندے“ جاوید نامہ ۱۷۶
پیر روی اقبال کو بتاتے ہیں کہ اس کے ہم نشین اُس کے جذبہ کو نہ سمجھ سکے
اور اُسے محبوں کا خطاب دیا۔ وہ عشق و مستی سے محروم مقامِ لالہ میں پھنس کر رہ گیا ہے
من بروی گفتم ایں دیوانہ کیست؟
وہ میانِ ایں دو عالم جائے دوست
باز ایں علاجِ بے دار و رسن
حرفِ ادبے ہاک و افکارِش عظیم
مردِ رہ دانے نبود اندرِ خرننگ
نقد بود و کس عیارِ اورا نکرد
عاشقے در آوِ خود گم گشتہ
مستی او ہرز جاہجے را شکست
ادب لا در ماند تا الا ز رفت
ما تجلی ہمکنار دے خبر

گفتہ ”ایں فرزانہ المالوی است
نغمہ دیرینہ اندرِ نائے دوست
نوعِ دیگر گفتم آں حرفِ کہن
غریباں از تیغِ گفتارش دو نیم
پس فرود شد نغمہ اش از تارچنگ
کاروانے مردِ کار او لا نکرد
ساکے در راہِ خود گم گشتہ
از خدا بیرید و ہم از خود گشتہ
از مقامِ عبودہ بیگانہ رفت
نورِ تہ جوں بیوہ از بیخِ خنجر

جاوید نامہ ۱۷۷

وہ حضرت موسیٰؑ کی طرح طالب دیدار تھا۔ اُس وقت اُسے کسی مردِ کامل کی ضرورت تھی۔ اگر اُسے شیخ احمد سرہندیؒ کی طرح کے روحانی اُستاد مل جاتے تو وہ یقیناً حقیقت کو پا لیتا۔ کیونکہ اُس کے بنیادی خیالات درست تھے۔
مثلاً موسیٰ طالب دیدار بود

کاش بودے در زمانِ احمدیے تار سیدے پر سرورِ سرمدیے ^{جاوید نامہ}
نہشے خود اپنی روحانی تربیت کی ضرورت کو محسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بھاری مسئلہ کے حل کرنے کے لیے تہا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک جنگل میں کھویا گیا ہوں۔ تذبذب و گمان کے جہنم سے نکلنے کے لیے مجھے امداد کی ضرورت ہے مجھے پیروی کرنے والے بھی درکار ہیں اور مرشد بھی۔ اُس کی مطابعت کتنی شیریں ہوگی۔ مجھے تمام زندہ افراد میں کیوں ایسی مستی نہیں ملتی۔

لہ مردِ کامل کی تربیت کے متعلق قرآن کریم میں حضرت موسیٰؑ و حضرت شعیب کی ذات میں بیان کیے گئے ہیں جب حضرت موسیٰؑ ایک قطبی کو مار کر ہلاک کر کے تو ایک بزرگ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی جہاں وہ کئی سال اُن کی بھرپور پرورش کرتے رہے دیکھنے میں تو یہ عرصہ ایک چودا ہے کی زندگی کا تھا۔ لیکن حقیقت میں تربیت کا ایسا زمانہ تھا جس نے بھرپور پرورش کرنے والے گڈ نیلے کو کلیم اللہ بنا دیا تھا۔

دمِ عارف نسیم صبح دمِ سہے + اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے
اگر کوئی شعیب آئے میسر شبنامی سے کلیبی دو قدم ہے

بال حیرت ۱۲۵

اسی حقیقت کو ایک اور شعر میں بھی بیان کیا ہے۔

یہی ہے بتر کلیبی ہر اک زمانے میں ہوائے دشت و شعیب و شبنامی شب و روز
مغربِ کلیم

جس کی نظر مجھ سے زیادہ بالغ ہو۔ کیا میں نے اُس کی پوری تلاش نہیں کی۔
مجھے اُس کے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں تھا۔ لیکن شو پہنار اور ڈارون
کی ذہنی تقلید نے حقیقت اُس پر ظاہر نہ ہونے دی۔ اُس کا دل مومن تھا۔
لیکن دماغ کافر رہا ہے

آنکہ ہر طرح حرم بت خانہ ساخت

قلبِ ادمومن و ماغش کافر است پیام مشرق ۲۷۱
بعض دفعہ تو میں بھی اسی قسم کے چکر میں پھنس جاتی ہیں مثال کے طور
پر اشتراکیت نے لاسلاطین لاکلیسا، اور لالہ کا نعرہ لگایا۔ لیکن لا
سے الائی جانب اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اگر وہ اسی چکر میں رہی
تو گوہر مفقود سے محروم رہے گی (اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)
لاوالا کے مقامات طے کرنے اور بیم و شک سے گزرنے کے لیے
اسلامی توحید میں بے پناہ کشش ہے۔

نکہ انجی ہوئی ہے رنگ دلو میں خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں
چھوڑے دل نغان صبح گاہی بیچ ماں شاید سے الٹ ہو میں

سہ اُس کا دماغ اس لیے کافر ہے کہ وہ خدا کا منکر ہے۔ گو بعض اعلیٰ متکبر ہیں اُس کے
انکار مذہب اسلام نے بہت قریب ہیں۔ نبی کریم نے اس قسم کا جملہ اُمیہ ابن ابی صلت
عرب شاعر کی نسبت کہا تھا۔ اَمِنْ بِنَاتِهْ وَ كَفَرَّ قَلْبُهْ

پیام مشرق صفحہ ۲۷۱

توحید کے جذبہ سے سرشار ہو کر انسان دین و حکمت اور ایمان سے روشناس
ہوتا ہے۔ بچم و شک سے گزر کر سرگرم عمل ہو جاتا ہے اور اس طرح منیر
کائنات کو پا لیتا ہے۔

در جهان کیفیت و کم گردید عقل
دہدہ این بیچارہ را منزل کجا است؟

پے بہ منزل برد از توحید عقل
کشتی ادراک را ساحل کجا است؟

نور ۱۰۷

محبوب توحید بے پناہ قوت کا حامل ہے۔ زندگی میں توحید کا قائل
ایک تیغ جو ہر والد کی طرح ہے جس کے پاس لا الہ کی کاری ضرب ہر دم موجود
رہتی ہے۔

ایں دو حرف لا الہ گفتار نیست
زیستن با سوز او قہتاری است

لا الہ جز تیغ بے زہار نیست!
لا الہ ضرب است و ضرب کلامی است

جامد نامہ ۲۳۷

یہ قوت افراد امت دونوں کو یکساں فائدہ دیتی ہے توحید دونوں کے
لیے ایک جیسی قوت و جبروت کا سرچشمہ ہے اس سے افراد لامہوتی بنتے
ہیں اور امت جبروتی ہے۔

فرد از توحید لامہوتی شود!
ہر دو از توحید می گیرد کمال

امت از توحید جبروتی شود
زندگی این را حلال آں را حلال

ملنے چوں می شود توحید مست

قوت و جبروت می آید بدست

جامد نامہ ۲۳۶

انبیاء کرام نے عملاً اُس نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جس سے صرف قوانین الہیہ کی عبودیت ضروری ہوتی ہے۔ توحید مسلمانوں کا صرف مذہبی عقیدہ ہی نہیں بلکہ اس پر تمام اسلامی تمدن و سیاست کی بھی بنیاد ہے۔ توحید کا مطلب وحدت فی الخیال والعمل ہے۔ وحدت خیال کے ساتھ اشتراک عمل لازم ہے۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے عام

ضرب کلیم ۱۸

اسلامی تمدن و سیاست کی یہ بنیاد ملتِ بیہنا کے لیے تن و جان دونوں کا حکم رکھتی ہے۔

ملتِ بیہنا تن و جان لا ۱۱۱۱ سازِ مارا پردہ گرداں لا ۱۱۱۱
لا ۱۱۱۱ سرمایہ اسرار ما رشتہ اش شیرازہ افکار ما

رموز ۲۶

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اسلام کا سیاسی نظام بھی عقیدہ توحید کی تفسیر ہے۔ یہ نظام مملکت کا ماحذ اسی ذات بے ہمتا کو قرار دیتا ہے۔

سرحدی زیرِ نقطہ اُس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ہک وہی ماتی بتان آوری

ہانگ درا ۲۹۶

ارشاد ربانی ہے:-

تمام چان میں حکومت تو میں ایک ملکہ کی
ہی ہے اور اُس نے حکم دیا ہے کہ صرت

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۲
 اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۙ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ ۝۱۳
 قَالَ حُكْمُ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرُ ۝۱۴
 وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۱۵

اسی کی پرستش کرو۔ یہی دین کا
 سیدھا راستہ ہے۔ مگر افسوس اکثر لوگ
 نہیں جانتے۔

کیا اس وقت میں زمانہ جاہلیت کا حکم چاہتے
 ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان
 کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور
 کون ہو سکتا ہے۔

اللہ ہی کے لیے حکومت ہے۔ جو عالی شان
 اور سب سے بڑا ہے وہ سب حکم کرنے والوں
 سے بہتر ہے۔

ان آیات میں ان مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے جو توحید کا اقرار کرتے
 ہوئے کئی قسم کی غلامی کا شکار بنے رہتے ہیں اور اپنے زعم میں یہ خیال کرتے
 ہیں کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے حالانکہ بت سے مراد صرف پتھر کی مورتی
 نہیں بلکہ وہ تمام بت ہیں جو مختلف پیکروں میں جلوہ گر رہتے ہیں قرآن کریم
 نے اس قسم کی بت پرستی کی ممانعت ان الفاظ میں کر دی ہے :-

لَا تَشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا ۝۱۶ | اِس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ لادیں۔

اور ساتھ ہی مزید تشریح کے لیے اَنْ تَبَاتِلَا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝۱۷ دسوائے
 اللہ کے کسی اور کو (فرما کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی محکومی کے علاوہ باقی ہر
 قسم کی غلامی سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سجدہ انسان کو دوسرے

ہزار سحاروں سے نجات بخش دیتا ہے۔

یہ ایک سحارہ ہے جسے لوگراں سمجھتا ہے

ہزار سحاروں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ضربِ کلیم ۳۲

وہی ایک سحارہ انسانیت کے اہتمام کے قابل ہے۔

وہی سحارہ ہے لائقِ اہتمام کہ ہو جس سے ہر سحارہ تجھ پر حرام

بالِ جبریل ۱۷۳

احکامِ الہی کے علاوہ ہر قسم کی اطاعت میں ایسی غلامی کا شکار ہونا پڑتا ہے جس میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے متاعِ انسانیت ٹوٹ لی جاتی ہے۔

اے خدا! تلے دہر جانے دہر ایں خدا! جانے برد نانے دہر
اے خدا! کیا ست ایں صد پارہ الیت اے ہمہ را چارہ ایں بیچارہ الیت

ذبورہ عجم ۲۵۹

یہ درست ہے کہ اسلام امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ اُس ایک حاکم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام قوانین اُس وقت تک تک قابلِ عمل ہیں۔ جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ عدلیق اکبرؒ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:۔

أَطِيعُوا لِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ
لِي عَلَيْكُمْ۔

جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں۔

خدا کے حکم کے مقابلہ میں اپنے نفس کی پیروی۔ دنیاوی جاہ و جلال واسلے
اشخاص یا مذہبی پیشوایان کی اطاعت اور اسلاف پرستی میں کسی کو بھی ترجیح
نہیں دی جاسکتی۔ یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو مومن کے رستہ میں حائل ہوتی ہیں
اور جنہیں ہٹانا اُس کے لیے ازلیں ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر نفس کی غلامی کرنے والے اشخاص
کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا	وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت کی بجائے	هَوَاهُ يُغَيِّرْ هُدًى
اپنی دلفانی، خواہش کی پیروی کرے	مَنْ أَلَّاهُ إِنَّ اللَّهَ لَا
بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں	يَهْدِي الْقَوْمَ
دیا کرتا۔	الظَّالِمِينَ ع ۲۸

غلامہ اقبال نے نفس کو شتر کی مانند خود پرست و خود سر کہا ہے اور منبط
نفس کی تعلیم دی ہے جو تربیت خودی میں ضروری مرحلہ ہے۔

خود پرست و خود سوار و خود سر است	نفس تو مثل شتر خود پرور است
تا شوی گوہر اگر باسٹی خرد	مرد شو آور ز نام او بکف
می شود سرماں پذیر از دیگران	ہر کہ بر خود نیست فرمانش رواں

اسرار ۴۶

رسول اکرم صلعم سے پہلے بعض لوگ انبیاء یا پیشوایان مذہبی کو اس بات
کا مجاز سمجھتے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں۔ حلال کھہرا دیں۔ قرآن مجید میں

جب یہ آیت اتری۔

اَتَّخَذُواْ اَحْبَارَهُمْ وَاٰۤیٰتُہُمْ اٰیٰتًا ۙ
 اِن لَّوٰکُوۡنَ اَعۡبَادًا لِّرَّبِّکَ لَکٰیۤمٌۭ

تو حضرت عدیؑ نے جو عاتق طائی کے فرزند اور اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے۔ آنحضرت صلعم سے عرض کی کہ ہم لوگ اپنے پیشوایان مذہبی کو اپنا رب تو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ لوگ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس کو چاہیں حرام کر دیں، عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہی رب بناتا ہے، اے

یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو دنیاوی جاہ و حشم کی پرستش کرتے ہیں اور حق کے خلاف مومن کا نعرہ یہ ہوتا ہے

وَاٰۤیٰتُہُمْ اٰیٰتًا ۙ

نہ کا فرم کہ پرستم خدا ہے تو فتن

ان لوگوں کے متعلق جو خدا کے حکم کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور تمدن پر عمل کرتے ہیں اور ہر قدیم چیز کو تقدس کا رنگ دے کر تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں ارشاد مہربانی ہے۔

وَكَذٰلِكَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍۭ اِلَّاۤ اَقَالَ مُنٰۤكَرُ فُوۡهٰۤہَاۭ اِنَّا وَجَدُوۡنَاۤ اٰبَآءَ نَا عَلٰی اٰمَةٍۭ

اسی طرح ہم نے تم سے پہلے جب کبھی کسی گاؤں میں کوئی پیغمبر آ کر سنانے والا بھیجا۔ وہاں کے آسورہ لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ

وَإِنَّا عَلَىٰ أَصْحَابِهِمْ
مُقْتَدُونَ۔ قُلْ أَوْلُوا
حِثُّكُمْ بِأَهْدَىٰ
صِمًّا وَجَدُ ثُمَّ عَلَيْهِ
أَبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ۝ فَانْتَحَمْنَا
مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ۝ ۲۳-۲۵

والوں کو ایک طریقے پر پایا اور انہی کے
قدم پر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں اس
پر ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ جس طریقے
پر تم نے اپنے باپ والوں کو پایا اگر میں اُس
سے کہیں سیدھا راستے لے کر تمہارے پاس آیا
ہوں تو بھی تم اُسی پُہلے رستے پر چلے جاؤ گے
وہ بڑے دیکھ بھی ہوں جو دین تم کو دیکھ بھی گیا
ہے ہم تو اُس کو مانتے والے ہیں نہیں۔
آخر کار ہم نے اُن سے دان کی سرکشی کیا، مایہ لیا دیکھو
جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

اسلاف پرستی اور کورانہ تقلید کا یہی جذبہ حضرت ابراہیم کی دعوت حق و صداقت
کے مقابلہ میں قوم کی طرف سے پیش کیا گیا۔ جب انہوں نے کہا۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا
عِبَادًا لِّهَآ غِبْدِينَ ۝ ۲۱

ہم نے تو اپنے باپ والوں کو اپنی خداؤں
کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔

حضرت موسیٰ کو بھی یہی جواب دیا گیا تھا۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْلِفَْتَ
عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا
وَلَاكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءَ
فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ

وہ کہنے لگے کیا تم ہمیں اُس رستے سے
بٹانا چاہتے ہو جس پر ہم نے اپنے باپ
طاکو پایا ہے اور ملک میں تم حدوں
دیکھاؤں کی بڑائی ہو اور ہم تو تم پر ایمان لائے

لَکُمَا۔ بِمَوَٰضِعَ ۙ مَثَلٍ | لانے والے ہیں نہیں۔

آنحضرت صلعم جب لوگوں کو اسلام کا پیغام سناتے اور توحید کی دعوت دیتے تو ابولہب آپ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یہی ہتھیار استعمال کرتا کہ دو گو یہ تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے مذہب سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے چچا ابوطالب کے پاس بوقت نزع توحید کا پیغام لے کر گئے تو ابولہب اور عبداللہ بن امیہ نے انہیں یہی کہہ کر باز رکھا کہ کیا تم آبائی مذہب کو چھوڑ دے گے اور اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے۔

ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تخیل اسلام اور توحید کے رستہ میں کیسا سنگ گراں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس گمراہی پر بہت زور دیا ہے اور آباد و اجداد سے متواتر سلک کے مقابلہ میں وہ قنیل روشن کی ہے۔ جو حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیتی ہے اور جس کے سامنے آباد و اجداد کے تمام طور طریقے بلکہ زن و اولاد کے بندھن بھی نہیں بٹھر سکتے۔ حضرت موسیٰ اولیٰ حضرت ابراہیمؑ کی صفات تسلیم و رضا اسی جاذبہ توحید کی پیدا کردہ تھیں۔

مَرَّكَ دَا قَلِيمٍ لَا آهَادَ شَد
فَارِغْ اَزْ بِنْدِ زَن وَاوْلَادِ شَد
مِی نَبْدِ سَا طَوْدِ بِرْ حَلَقِ پَسَر
مِی کُنْدِ اَزْ مَاسُوئے قَطْعِ نَظَرِ

اسرار ۴۷

ان تمام خرابیوں کی بنیاد دُہیم غیر اللہ ہے جو انسانیت کی جڑیں کاٹنے کے لیے کافی ہے۔

ہر شر پہاں کہ اندر قلب تست
اصل اور بیم است اگر بینی درست
لابہ و مسکادی و کین و دروغ
ایں ہمہ از خوف می گیرد فروغ

رموز ۱۱۰

’خوف غیر شرک ہے اور خوف حق، ایمان کا عنوان ہے۔
خوف حق عنوان ایمان است و بس
خوف غیر از شرک پہاں است و بس

رموز ۱۱۴

شیطانی قوتوں کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف و حزن
پیدا کر کے حق کے رستہ سے بھٹکا دیتی ہیں۔

یہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا
جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا
تھا۔ اُن سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو
اگر تم ایمان والے ہو۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ
يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۲۵

اس حقیقت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔

بیم غیر اللہ عمل را دشمن است
کاروان زندگی را بہزن است
تخم ادچوں در گلت خود را نشاند
زندگی از خود نمائی باز ماند
ہر کہ رمز مصطفیٰ فہمیدہ است

شرک را در خوف مہمردیدہ است
رموز ۱۰۹

صبح ہجرت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عار میں موجود تھے اور
دشمن قریب آگیا تو رفیق عار کو پریشانی ہوئی کہ کہیں حضور کو ایذا نہ پہنچے

نور رسالت نے پورے یقین سے فرمایا:-

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝۹ | مت غم کھاؤ۔ تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

مسلمانوں کو اسی تعلیم کی تلقین کی ہے کہ

اے کہ وہ زندان غم ہاشمی اسیر | از بنی تعلیم لَا تَحْزَنْ بگیر
ایں سبق صدیقؐ را صدیق کرد | سر خوش از پیماہ تحقیق کرد
گر خدا داری ز غم آزاد شو

از خیال بیش و کم آزاد شو | روز ۱۰۹

حضرت موسیٰؑ جب فرعون کے مقابلہ میں گئے۔ اور جادو گروں کی رسیدیں
اور لاکھیاں سانپ بن کر دوڑنے لگیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ مت
خوف کھاؤ

قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝۶۸ | ہم نے کہا اذیت نہ کر۔ تو ہی غالب رہے گا۔

چوں کلیمے سوئے فرعون نے رود | قلب او از لَا تَخَفُ محکم شود | روز ۱۰۹
قوت کلیمی کے سامنے سرکشی اور اسلناد کی قوتیں ہمیشہ ماند پڑ جاتی ہیں

اے صدیق اکبرؑ کی زندگی کے واقعات کو علامہ مرحوم نے بڑی خوبی سے ایک
شعر میں لہجہ بیان کیا ہے کہ

ہمت او کشتِ ملت را چو اہم | ثانی اسلام دعار و مدد و قبر

روز ۱۸۱

مردِ محکم ز درد لَا تَخَفْ

پادشاہاں در قبا ہائے حمید

مایمیدان سرنجیب، او سرکبف

زرد رو از سہم آں عریاں فقیر

پس چہ باید کرد ۳۲

دل بیباک و دل ترسندہ کا مقابلہ کیا ہے

دل بیباک را ضرغام، رنگ است

اگر تیرے ناداری بحر صحرا است

دل ترسندہ را آہو پتنگ است

اگر تیری ہر موش نہنگ است

پیام مشرق ۵۹

مومن ہر قسم کے خوف سے مامون رہتا ہے

خوف دنیا خوفِ عقیقی خوفِ جاں

حیث مال و دولت و حیث و وطن

تا عصبائے لا الہ داری بدست

ہر کہ حق باشد چو جاں اندر تنش

خوفِ آلامِ زمین و آسمان

حیث خویش و اقربا و حیث زن

ہر طلسم خوف را خواہی شکست

ختم نگرود پیش باطل گردنش

خوف را در سینہ او راہ نیست

خاطرش مریوب غیر اللہ نیست ۴۷

بندہ حق کی تعریف کی ہے جو اَلْیَسَّی اللہ بکاتِ عابدہ ۴۹

دکھا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں، کے فرمانِ خداوندی کی تفسیر ہے

بندہ حق بندہ اسباب نیست

مسلم استی بے نیاز از غیر شو

پیش منعم شکوہ گردوں مکن

زندگانی گردش دو لاب نیست

اہلِ عالم را سراپا خیر شو

دست خویش از آستین بیرون مکن

مذق خود را از کف دو تاں گیر   یوسف استی خویش را ارزان گیر
پشت پازن تحت کیکاؤس را   ہر بدہ از کف بدہ ناموس را

رموز ۱۸۴

از پیام مصطفیٰ آگاہ شو

فارغ از اربابِ دون اللہ شو   رموز ۱۸۸

جو انسان اس تعلیم سے لا پروا رہتے ہیں۔ اُن کے لیے اُس دن
کی یاد دہانی ہے۔ جب وہ اپنے خداوندوں کو پکاریں گے۔ لیکن کوئی
جواب نہ پائیں گے۔

اُن سے کہا جائیگا کہ اپنے اُن شرکیوں کو
دعائیں تم شریکِ خدا کی سمجھتے تھے، بلاؤ۔
چنانچہ یہ لوگ اُن کو پکاریں گے مگر وہ
اُن کو جواب تک بھی نہ دیں گے۔

وَقِيلَ اِذْ عٰوٰثُ رَکَّآءَ
کُمْ فَاٰذَ عٰوٰثُ هُمْ
فَلَمَّ يَسْتَجِیْبُوْا
لَهُمْ ۚ ۲۸
۶۴

وہ دن یقیناً اُن کے لیے بہت ہی سخت ہوگا۔

وَکَانَ یَوْمًا عَلٰی
الْکٰفِرِیْنَ عَسِیْرًا ۚ ۲۹
اددہ کافروں کے لیے بڑا ہی سخت
دن ہوگا۔

الْأَرْضُ لِلَّهِ

تو عقابی طائف افلاک شو   بال و پر بکشا و پاک از خاک شو
باطنِ اَلْاَرْضِ لِلّٰہِ ظاہر است   ہر کہ این ظاہر نہ بیند کافر است

جاوید نامہ ۸۱

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ انسان کا غیر اللہ کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ اس ذلت و گمراہی کے اسباب پر غور کرنے سے ہمیں کہتے ہی آئیے انسان نظر آتے ہیں جن کی متلوع انسانیت روٹی کے ایک کمرے کے لیے لوٹ لی جاتی ہے۔ اس لیے توحید کی روح کے عین مطابق اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ رزق کے معاملہ میں خدا نے ہر فرد کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں۔ جس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ   بے شک اللہ ہی روزی دینے والا بڑی
ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اُم   قوت والا نہ ہر دست ہے۔

کوئی بارہ پرست بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رزق کے بتیا کرنے کا نظام کسی
انسان کا پیدا کردہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا   اے نوع انسانی تم پر جو اللہ کے
نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ   احسانات ہیں۔ ان کو یاد کرو۔ کیا

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ
اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنۡ
تُؤْفَكُوۡنَ ۝۳۵

اللہ کے سوا کوئی اللہ خالق ہے۔ جو
ہم کو زمین سے اور آسمانوں سے
لذت پہنچاتا ہے۔ اس کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ سو تم کہاں لٹے
جا رہے ہو۔

پیٹ کی خاطر نبی نوع انسان کی تذلیل کرنے والا شرک کا مرتکب
ہوتا ہے۔

وَيَعْبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ
اللّٰهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمْ
رِزۡقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ شَيْۡئًا ۚ لَا
يَسۡتَظِيۡعُوۡنَ ۝۳۶

وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کے
ملنے جلنے لگ جاتے ہیں جو زمین و
آسمان سے لذت دینے کا کچھ بھی اختیار
نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں کسی بات کی
قوت حاصل ہے۔

اسلام میں ملکیت خدا کی امانت ہے اور سرمایہ اور دولت بھی حقیقت
میں خدا ہی کے تصرف میں ہیں۔ یہ درست ہے کہ لذت کے پیدا کرنے میں
انسان کی جدوجہد کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اصلی اسباب
قدرت نے پہلے ہتیا کر دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قانون قدرت کے مطابق اسباب
پیدا نہ کرے اور وہ وسائل ہتیا نہ کرے جو ضروری ہیں تو تمام انسانی کوششیں
بیکار ہو کر رہ جاتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کے لیے زمین کو ذریعہ معاش
بنا دیا ہے۔

اور اُس میں تمہارے لیے معیضیں تھیں
کیں۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
مَعَاشًا ۖ

اسی لطف و کرم کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی
معاشر کو انسان کے لیے انعام اور متاع کے الفاظ سے پکارا:-

فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى
طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ
صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَاهُ
الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَانْبَسَتْ
فِيهَا حَبًّا ۖ وَعَيْنًا ۖ وَ
قَضْبًا ۖ وَرَيْثُونَ ۖ وَ
نَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ
وَفَاكِهَةً ۖ وَأَبْشَارًا ۖ
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی
طرف بھی نظر کرے کہ ہم (ہی) نے
اوپر سے پانی برسایا پھر ہم نے (ہی)
بیج کو ایسی طاقت دی کہ اس نے
زمین کو بھاڑا۔ پھر ہم نے ہی زمین میں یہ
سب کچھ اگایا یعنی غلہ اور انگور و ترکاریاں
اور دھتورں اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور
میوے اور چارہ سب کچھ اس لئے کہ تم
لوگوں کو اور تمہارے چارہ پاؤں
کو فائدہ پہنچے۔

۲۳۷-۲۳۸

ملک اور متاع الگ الگ چیزیں ہیں۔ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن
انسان اُس ملکیت سے رزق حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ اُن کے
لیے جائز ہے۔ لیکن اُس عارضی فائدہ اور حصولِ رزق سے یہ خیال کرتا کہ وہ
دوسروں کے رزق بھی ہیں۔ کسی طرح جائز نہیں ہے

رزق خود را از زمین بردن رواست این متاع، بندہ و ملک خداست

بندہ مومن امین، حق مالک است غیر حق ہر شے کہ بیعی مالک است

جاوید نامہ - ۹۰

فرعون کا دعویٰ ربوبیت یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو کہتا تھا "کیا یہ بادشاہت میری نہیں اور کیا نہیں جو میرے پایہ تخت سے گزر رہی ہیں۔ میری ملکیت نہیں ہیں۔"

اُس نے کہا اے میری قوم کیا ملک میرا ہمارا نہیں اور یہ نہیں جو ہمارے راجوان شاہی کے بچے بہ رہی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟

قَالَ يَقُولُ الْيَهُودُ
لِي مُلْكٌ وَهَذَا
الَّذِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ
أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۚ

وہ اس بات کی طرف سے اندھا بن رہا کہ اگر ہوائیں بخارات آبی کو ہانک کر نہ لائیں اور بارش برساتا بند کر دیں یا سورج کی گرمی سے پودوں کو حیات نونہ لے اور شبنم ان کی پرورش چھوڑ دے تو کون ہے جو مردہ بستیوں میں جان ڈال سکے اور قسم قسم کے پھولوں اور خوشنوں سے زمین کا دامن بھر سکے۔

اللہ (قادر مطلق) ہے جو ہواؤں کو بھجتا ہے

پھر ہوائیں ابل کو اُعبارتی ہیں۔

پھر ہم اُس کو ایسے شہر کی طرف لاتے

ہیں۔ جو خشکی کی وجہ سے مردہ

ہٹا ہوتا ہے۔ اس طرح زمین کو اُس

کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيحَ فَتُثِيرُ
مَعَابِئًا فَسُقْنَاهُ إِلَى
بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ
بِهِ الْأَرْضَ يَنْصُدُّ
مَوْتِهَا ۚ

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا مُتَجَرِّجًا مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَ مِنْ
الْأَنْحُلِ مِنْ طَلْعِ عِمَاقِنُوبٍ
وَدَانِيَةٍ وَ جَدَّتِ قَيْنٌ
اَعْنَابَ وَ الزَّيْتُونَ وَالْزُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ
نَنْظُرُهُمْ إِذَا
أَشْمُرُ وَ يَنْعِهِمْ إِنْ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝ ۶۹

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ
الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمان سے
پانی برسایا اُس سے ہر قسم کی روئیدگی
پیدا کی اور اس سے ہری ہری
شبنیاں نکالیں اور ان سے
گتے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور
کھجور کے گلے سے گچے جوڑے پودے
کے جھکے پڑتے ہیں اور انگور کے باغ اور
زیتون اور انار و ظاہر میں اٹلتے چلتے ہیں
اور ذائقہ کے لحاظ سے مختلف جن میں سے
ہر ایک کا پھل اور پھل کا پکنا قابل دید ہے
بے شک جو لوگ خدا پر ایمان
رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ان میں بہت
نشانیوں ہیں۔

اُس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک
یہ بھی ہے کہ وہ تم کو فائدہ اور امید
کرنے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور
آسمان سے پانی برساتا اور اُس
کے ذریعہ زمین کو اُس کے مرے
پچھے زندگی دیتا ہے۔ عقل والوں

يَعْقِلُونَ

۲۲

الْمُرْتَرَاتِ اِنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ
فِي الْاَرْضِ ثُمَّ خَرَجَ
بِهِ نَزْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ
ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرًا
مُّصَغَّرًا ثُمَّ يَجْعَلُ حُطَامًا
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا
لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ ۲۹

کھیلے ان میں خدا کی قدرت کی بہت
نشانیاں ہیں۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان
سے پانی اتارا پھر زمین میں اُس کے
چٹھے بہا لے اور اُس کے ذریعہ رنگ
برنگ کی کھیتی نکالتا ہے۔ پھر وہ
دوروں پر آتی ہے۔ پھر وہ (پک کر)
نند اور آخر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے
اس (ابتداء و انتہا) میں عقل مندوں
کے لیے بڑی نصیحت ہے۔

ان تمام باتوں میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں اور سبق ہیں جب حالت
یہ ہے کہ پانی، ہوا، روشنی، گرمی، غرضیکہ ہر ضروری چیز اللہ تعالیٰ نے مہیا
کی اور اسی نے کچھ وقت تک کھیتی کی حفاظت کی۔ تو اصل کسان کون ہے
اللہ تعالیٰ یا انسان!

بھلا دیکھو تو سہی کہ تنہا ہی کھیتی
کو تم اگاتے ہو یا ہم، ہم کہاں
تو کوئی آفت بھیج کر کھنے سے پہلے
اسے دین ریزہ کر دیں اور تم باقی

اَفَرَأَيْتُمْ مَّا تَحْمِلُوْنَ
ۚ اَنْتُمْ تَزُوْعُوْنَہُ اَمْ
يَحْمِلُنَّ الرَّاكِبُونَ ۚ لَوْ شَاءَ
لَجَعَلْنٰہُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ

تَفَكَّهُوْنَ ۝ ۵۴ ۝ ۶۳-۶۵ | بناتے رہ جاؤ۔

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو کیسی خوبی سے بیان کیا ہے۔

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟

کون مدیاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سوا؟

کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادِ سازگار؟

خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نورِ آفتاب؟

کس نے بھری موتوں سے خوش گندم کی حبیب؟

موتوں کو کس نے سکھلائی ہے خوں انقلاب؟

وہ خدا یا! یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں!

تیرے آہا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں! بل جبریل ۳۱

اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض زمین انسان کو امانت کے طور پر سپرد کی

گئی ہے۔

اے کہی گوئی مستلحہ ما زماست مردِ نادان! یہ ہم ملکِ خداست

ارضِ حق را ارضِ خود دانی بگو! چیت شرح آیت لَا تَقْسِدُوا

کس امانت را بکافر خود نبرد!

اے خوش آن کو ملکِ حق با حق سپرد حامد نامہ ۳۵

لَا تَنْفُسُ لِلّٰہِ کی یہ اسلامی تعلیم فکر و فکر کا ایسا زبردست انقلاب پیدا

کر دیتی ہے جو کسی اور نظام میں ڈھونڈے سے نہیں

ملتا ہے

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب!
پادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔

۲۲۶ امعانِ حجاز

تاریخ گواہ ہے کہ فکر و نظر کے اس انقلاب نے اُن تمام مظالم کا خاتمہ کر دیا جو انسانی اقتدار کی وجہ سے محنت کرنے والے طبقہ پر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان میں ملک میں گئے۔ وہاں ندی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کاشتکار اور محنت کرنے والے مزدور آزادی کی سانس لینے لگے۔ خاص حقوق رکھنے والے فرقے مٹ گئے اور ایک ہمار معاشرہ نے اس کی جگہ لے لی۔ جسٹس امیر علی (اقبال) نے ضربِ کلیم میں اس نکتہ کو واضح کیا ہے کہ مختلف وقتوں میں کئی تاریخ آئے جنہوں نے اپنے اپنے نظام حکومت قائم کئے آخر کار سب فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ لیکن حقیقت اب تک باقی ہے۔

کیا چرخِ کبریا، کیا مہر، کیا ماہ سب دہرو ہیں وہ ماندہ راہ!
کر کا سکندریہ جلی کی مانند تجھ کو خبر ہے اے مرگِ ناگاہ!
ماہ نے لوٹی ولی کی دولت اک ضربِ شمشیر! انسانہ کوتاہ!
افغان باقی! کہار باقی! بحکمِ اللہ! الملکِ ملکہ!

قوموں کی تقدیر وہ مردِ ودیش

جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی نگاہ! ضربِ کلیم ۱۶۸

اَلْاَرْضُ لِلّٰہِ وَالْمَلٰئِکَۃُ لِلّٰہِ کے مفہوم سے جہاں ایک طرف مذاق کی طلب میں صرف اللہ تعالیٰ سے انتہا کی جاتی ہے اور اُسی کو روزی کا

حقیقی سرچشمہ خیال کیا جاتا ہے۔ وہاں دوسری طرف بھی مفہوم مسلمان کی وطنیت کو بھی ہمہ گیری بخش دیتا ہے۔ وہ کسی ایک ملک یا ملک کا پابند نہیں رہتا۔ اُس کی ذات ایک سرزمین سے وابستہ ہو کر محدود نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اُس کے جہاں کی کوئی حد نہیں رہتی اور اُس کا مقام ہر کہیں ہوتا ہے۔

ہمت کو شناساوری مبارک! پیدا نہیں محسوس کا کنارہ ہے سوئے وعد سے زندگانی۔ اُمّت نہیں ملک سے مشوارہ مومن گئے جہاں کی حد نہیں ہے!

مومن کا مقام ہر کہیں ہے! بال حبر ۱۳۹
اقبال کے نظریہ کے مطابق وطن جب ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جائے تو اسلام کے مخالف نہیں کیونکہ قدیم الایام سے اقوام اور اوطان کی طرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں ہم سب ہندی (اب پاکستانی) ہیں اور ہندی (پاکستانی) کہلاتے ہیں کیونکہ ہم سب کرہ ارضی کے اُس حصے میں پودو باش رکھتے ہیں جو ہندوستان کے نام سے موسوم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ اس لحاظ سے اس کے حدود آج کچھ ہیں۔ اور کل کچھ کل تک اہل براہمندوستانی تھے اور آج برمی ہیں۔ ان معنوں میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی بساط کے اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے مگر زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے۔ ہیئت اجتماعیہ انسانیت کا اور اس اعتبار سے

سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی مہیئت اجتماعیہ انسانیت کا ایک
 اہم حصہ ہے۔ اس لیے جب لفظ "وطن" کو ایک سیاسی تصور کے طور پر
 استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے اور اسلام مہیئت
 اجتماعیہ انسانیت کے اصول کی حیثیت میں کوئی لچک لینے اقدار نہیں رکھتا اللہ مہیئت
 اجتماعیہ انسانیت کے کسی اقدار میں سے کسی قسم کا راضی نامہ یا کھبوتہ کرنے کو تیار
 میں بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستہ العمل جو غیر اسلامی ہو نامعقول و
 رد ہے اس لیے اسی فرق کو ایک شعر میں بیان فرمایا ہے۔

گفتار سیاست میں وطن اقدار ہی کچھ ہے

اوشاد نبوت میں وطن اقدار ہی کچھ ہے بانگ درا ۱۴۷

وطنیت کے سیاسی تصور کو فروغ اٹھارویں صدی عیسوی میں شروع
 ہوا اقدار موجودہ تمدن نے اس کو بہت تقویت دی انگلستان اور چند دیگر ممالک
 کے بادشاہوں نے اس کو فروغ دینے میں بڑا حصہ لیا۔ آہستہ آہستہ دوسری قوموں
 نے بھی اپنی تنظیم اسی بنا پر شروع کر دی اس میں ان کے لیے ایک بڑا فائدہ یہ
 تھا کہ وہ اپنی معاشی قوت میں اضافہ کر سکتے تھے اقدار اپنی تاجرانہ ہوس پرستی
 کو اس میں پورا کر سکتے تھے۔ اس طرح قوم نے اپنی علوۃ تنظیم کا دعوے
 کر کے اپنے قومی و سیاسی اقتدار کو فروغ دینا شروع کر دیا۔

اسلامی ممالک میں اس نظریہ کی ترویج مغربی قوموں کے ذہن رسا کا نتیجہ
 ہے جن کے پیش نظر خاص سیاسی مقاصد تھے۔ اس کے متعلق علامہ اقبال
 نے ۱۹۲۸ء میں لکھا کہ محمد کو پورین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی

سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ مغراہن اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کر کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ شاید یورپ کے جدید نظریے ان کے لیے جاذب نظر ہیں۔ مگر افسوس سے

لونہ گرد و کعبہ را بخت حیات گرز افرنک آیدش لات و منات
اسی بنا پر مولانا حسین احمد مدنی کے جواب میں کہ قوم وطن سے بنتی ہے فرمایا ہے

عجم سوز نہ داند به سوز دیں ورنہ
سرو پذیر سر منبر کہ ملت از وطن است
بعضطے ابرساں خویش را کہ دیں ہمہ دست
ذو لبند حسین احمد این چہ بوالعجبی است
چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
اگر یہ اور سیدی تمام بولہبی است
از معان حجاز ۲۷۸

اقبال نے مسلمانوں کو اس فریب سے خبردار کیا ہے۔
از فریبِ عصر تو ہشیار باش
وہ اقتدار سے راہرو ہشیار باش
روز ۱۳۲

وہ وطنیت (اور قومیت) کے اس سیاسی تصور کو اسلام کے سراسر منافی خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسانی و مانع نت نئے نئے بت تراشتا ہے

چنانچہ موجودہ وقت میں وطنیت کا بُت تیار کر کے انسانیت کو اس پر قربان
کیا جا رہا ہے اور اس طرح انسان کا دوسرے انسان سے مصنوعی فرق قائم
کیا جا رہا ہے ۔

عمر انسان بُت پرستے بُت گرے ہر زمان در حلقے پیکرے
ہاں طرح آذری انداخت است تازہ تر پردہ نگارے ساخت است
کایدار خون رنجین اندر طرب نام اذ رنگ است و ہم ملک و نسب
آدمیت کشتہ شد چوں گو سفند

پیش پائے ہیں بت نامہ چند روزہ ۱۶۳
مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بُت کو توڑ کر اسلام کی حقیقی روح کو
بے نقاب کرے ۔

اس دور میں مٹے اودھے جام اودھم اور
ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور
سلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اودھ

تہذیب کے آؤنے ترشولے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

بُت کہ تراشید تہذیب نوی ہے

خارت گر کا شانہ دین نبوی ہے

بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے

اسلام ترا دین ہے تو مصطفوی ہے

نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے

اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے ہانگ درا ۱۳۷

قرآن میں خیر امۃ کی تعریف وطن کی فضیلت نہیں بتائی

گئی بلکہ المعروف دہنی عن المنکر کو امت مسلمہ کے لیے وجہ امتیاز بنا یا گیا ہے

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۝۲۰

مسلمان کے حصارِ ملت کی بنا اتحادِ وطن نہیں ہے۔

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے مہمار نے بنایا

بنا ہمارے حصارِ ملت کی اتحادِ وطن نہیں ہے

ہانگ درا ۱۳۷

اور نہ ہی اس کا جوہر کسی مقام سے وابستہ و مقید ہے۔

جوہرِ مابا مقامے بستہ نیست

قلبِ ما از ہند و روم و شام نیست

مرزِ یوم از بحرِ اسلام نیست

تاریخ کے اوراق اُلٹے تو آپ کو طارق بن زیاد کی شخصیت دکھائی دے

گی۔ جس نے اندلس کے کنارہ پر پہنچ کر اپنی تمام کشتیوں کو اس لئے آگ
 لگا دی کہ واپس جانے کا سوال ہی نہ رہے۔ حقیقت میں وہ اس طریق سے
 وطنیت کا اسلامی حل دنیا کے سامنے عملی رنگ میں پیش کر رہا تھا۔
 طارق چوہہ کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتہ کار تو بہ نگاہ خرد خطاست
 دوریم از سواد وطن باز چوں رسم؛ ترک سبب زدوئے شریعت کجا رواست
 خندید و دست خویش بہ شمشیر برد و گفت
 ہر ملک ملک است کہ ملک خدائے ما است پیام مشرق ۱۵
 اگر مومن اس مقام کو کھو بیٹھے تو اس کی حالت پر افسوس ہے۔
 مومن را گفت آن سلطان دین مسجد من این ہمہ روئے زمین
 الاہل از گردش نہ آسمان مسجد مومن بدست دیگران
 پس چہ باید کرد ۲۵

علامہ اقبال حب الوطنی کے جذبہ سے انکار نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہ
 ایک طبی صفت ہے اور انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کے لیے پہلی حکمت
 ہے۔ لیکن اصل اہمیت اس کے ایمان اس کی تہذیب اور اس کی لطافت
 کو حاصل ہے اور میری نظر میں یہی اقدار اس قابل ہیں کہ انسان ان کے لیے
 زندہ رہے اور ان ہی کے لیے مرے۔ نہ زمین کے اس ٹکڑے کے لیے جس
 سے اس کی روح کو کچھ عارضی ربط پیدا ہو گیا ہے۔

لے ہی وجہ ہے کہ اقبال کے لہجہ کے کلام میں بھی حب الوطنی کے جذبات مکھالی رہتے
 ہیں۔ مثال کے طور پر حادیہ نامیں ریح ہندوستان اور ضرب کلیم میں شہزاد امید

مکہ خطبہ صلاوت ال اندام اسلام اف شہ ۱۹۳۲ء

سویج مشرق سے نکلتا ہے لیکن وہ صرف مشرق کو ہی روشن نہیں کرتا۔
بلکہ مغرب کو بھی منور کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو وطن سے محبت ہونے کے
باوجود اس کا جذبہ وطنیت کسی وقت بھی اس کی عالمگیر اخوت کے رشتہ میں
حائل نہیں ہوتا ہے

گرچہ از مشرق برآید آفتاب   با بجلی ہائے شورش و بے حجاب
درب و تاب است از سوئے دروں   تازہ قید مشرق و غرب آید بروں
برآمد از مشرق خود جلوہ مست   تا ہمہ آفاق را آرد بدست
فطرتش از مشرق و مغرب بری است

گرچہ او از روئے نسبت حادی است   جاوید نامہ ۶۸
ہر مسلمان اخوت کی جہانگیری میں ہے اور آدمیت کسی خاک سے وابستہ
نہیں ہے

یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانانہ
بتن رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں یکہ ہوا
اخوت کی جہانگیری محبت کی فساد والی
تورانی سے باقی نہ ایرانی نہ افغانی
بانگ درا ۳۰۸

ایک اور حکم لکھا ہے
یہ ہندی وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی
تو اسے قہر مندہ ساحل اچھل کر پکیراں ہو جائے
بانگ درا ۳۱۲

یا

ہنوز از بند آب دہل نہ دستی   تو گوئی دوی و اضاعیم

من اول آدم بے رنگ و بودیم اذان پس ہندی و تورانیم من

پیام مشرق ۹۱

مسلمان کی زندگی کا دار و مدار حجاز و چین یا عرب و ایران پر نہیں۔ تمام مسلمان ایک ہی صبح خنداں کی شبیم کے مختلف قطرے اور ایک ہی گل کی بے شمار پتیاں ہیں جو خوشبو میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں۔

ماکہ از قید وطن بیگانہ ایم چوں نگہ نور دو چشمیم و یکیم
 نہ حجاز و چین و ایرانیم ما شبیم یک صبح خن ایرانیم ما
 مست چشم ساقی بطحا ستیم در جہاں مثل سے و شب استیم
 چوں گل صد برگ مارا بویست دوست جان این نظام و ادیکیت

اسرار ۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت مسلمان کو وطنیت کی قید سے آزاد کرانے کا ایک عملی سبق ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے جبرانیاتی وطن کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آپ کا مقصد اشاعت حق تھا۔ احدا کا یہ الزام کہ حضور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ غلط ہے۔ ہجرت مومن، کشمکش زندگی سے گریز یا فرار نہیں بلکہ عین زندگی ہے۔ البتہ حالات کو ناموافق دیکھ کر انسان غیر فطری زندگی کو قبول کرے تو وہ حقیقت میں زندگی سے فرار اور بیکسی کے مترادف ہے۔ اس مسئلہ پر علامہ اقبال نے روشنی ڈالی ہے فرماتے ہیں :-

مقدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود

حاکمیت یک ملت گیتی نورد
دشمنان بے دست و پا از ہیبتش
پس چرا از مسکن آبا گریخت؟
قصہ گویاں حق ز مال پوشیدہ اند
معتنی بھرت غلط فہمیدہ اند
ہجرت آئین حیات مسلم است
ایں ذ اسباب ثبات مسلم است
معنی اد از تنک آبی دم است

ترک عیش و تمیز بہر تخیلیم است : روز ۱۳۱

دیہے اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی ملک میں الیہا مغلوب اور بے بس
ہو کر رہتا کہ دین الہی کی پیروی نہ ہو سکے یا جہاں انسانی محکومت کی ایسی
فضا پیدا ہو جائے جو پوری کوشش کے باوجود بھی سازگار نہ ہو سکے تو
مسلمان کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ غیر فطری زندگی بسر کرنے پر قناعت
کرتے۔ خدا کی زمین وسیع ہے اور وہ ایسی جگہ ہجرت کر کے جاسکتے ہیں۔
جہاں انہیں ایسی مجبوری نہ ہو۔۔

قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ
أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
فِيهَا ۚ

وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ملک میں مغلوب اور
بے بس تھے (اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تم ملک میں
مغلوب و بے بس تھے تو کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی
کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟

مسلمانوں کے لیے دین کے مقابلہ میں دین کی محبت جائز نہیں ہے

ہے ترک وطن سنت محبوب الہی

وہ تو بھی نبوت کی صداقت پر گواہی
دے رہے ہیں

اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثرتِ نسل کا وعدہ فرمایا ہے:-

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ بِحَسَبِ عَمَلِهِ

اور جو شخص اللہ کے راستہ میں وطن چھوڑ دے تو اس کے مقابلہ میں بہت سی جگہ اور کثرتِ نسل پائے گا۔

قیام مقامی سے آزاد ہو کر انسان عالم رنگ و روپ کی تسخیر کر سکتا ہے۔

عمورتِ ماہی بہ بحر آباد شو
یعنی از قیام مقام آزاد شو
ہر کہ از قید جہات آزاد شد
چوں فلک در ششجہت آباد شد
لوئے گل از ترک گل جولا نگر است
در فراخانی چمن خود گستر است

رموز ۱۳۲

لَا أَرْضُ لِلَّهِ كَ تَرَانِی مَفْهُوم کو تسلیم کرنے سے ترکِ وطن کے ساتھ ہی قومیت کے اختلاف بھی مٹ جاتے ہیں۔

تاما وطن را شمع محفل ساختند
نور انساں را قبائل ساختند

رموز ۱۳۳

اسلام اور قومیت کے سوال پر مولانا حسین احمد مدنی کے بیان کے جواب میں علامہ مرحوم کی بحث ہٹوں دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس ضمن میں آپ نے بحث کے لیے تین سوال پیش کیے ہیں جو ان کے اپنے الفاظ میں یہ جواب کے ساتھ من و عن پیش کیے جاتے ہیں:-

۱۔ کیا مسلمان اولاً اجتماعی اعتبار سے واحد متحد اور معروف ہجرت پر

جس کی اساس توحید اور ختم نبوت پر ہے یا کوئی ایسی جماعت ہے جو نسل و ملک یا رنگ و بستان کے مقتضیات کے ماتحت اپنی ملی وحدت چھوڑ کر کسی اور نظام و قانون کے ماتحت کوئی اور ہیئت اجتماعیہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

”ثانیاً کیا ان معنوں میں بھی قرآن حکیم نے اپنی آیات کو کہیں لفظ قوم سے تعبیر کیا ہے یا صرف لفظ ملت یا امت ہی سے پکارا گیا ہے۔

”ثالثاً اس ضمن میں وحی الہی کی دعوت کس لفظ کے ساتھ ہے کیا یہ کہیں آیات قرآنی میں آیا ہے کہ لے لوگو! یا اے یومنون! قوم مسلم میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا اتباع کرو یا یہ دعوت صرف ملت کے اتباع اور امت میں شمولیت کی ہے۔“ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع و شرکت کی دعوت ہے وہاں صرف لفظ ملت، یا امت، والد ہوتا ہے۔ کسی خاص قوم کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

کُرْا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ
 ۱. اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ
 مُّحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ
 فِيْ اٰبِیْہِیْمَ حَنِیْفًا ۝۱۶۵
 ۲. وَاَتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاؤِیْ
 ۳. اِبْرٰہِیْمَ ۝۱۶۸

اور اس شخص سے دین میں بہتر کون ہے جس نے اپنا منہ اللہ کی طرف کیا اور یہ کہ کرنے والا اور ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور میں نے اپنے آقا ابراہیم کی ملت کی پیروی کی۔

اور یہ اتباع و اطاعت کی دعوت اس لیے ہے کہ ملت، نام ہے ایک دین کا ایک شرح و مہناج کا۔ قوم، چونکہ کوئی شرع و دین نہیں۔ اس لیے

کی طرف دعوت اور اس سے تشک کی ترغیب عبت تھی۔ کوئی گروہ ہو خواہ وہ
 قبیلہ کا ہو نسل کا ہو۔ ڈاکوؤں کا ہو۔ تاجروں کا ہو۔ ایک شہر والوں کا ہو۔
 اجڑا فیائی اعتبار سے ایک ملک یا وطن والوں کا ہو۔ وہ محض گروہ ہے۔ رجال
 کا یا انسانوں کا۔ وحی الہی یا نبی کے نقطہ خیال سے ابھی وہ گروہ ہدایت یافتہ
 نہیں ہوتا۔ اگر وہ وحی یا نبی اس گروہ میں آئے تو وہ اس کا پہلا مخاطب ہوتا ہے
 اس لیے اس کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے۔ مثلاً قوم نوح۔ قوم موسیٰ، قوم
 لوط۔ لیکن اگر اسی گروہ کا مقتدا کوئی بادشاہ یا سرور ہو تو وہ اس کی طرف بھی
 منسوب ہوگا۔ مثلاً قوم عاد، قوم فرعون اگر ایک ملک میں دو گروہ اکٹھے ہو
 جائیں اور اگر وہ مقتدا قسم کے رہنماؤں کے گروہ ہیں تو وہ دونوں سے منسوب
 ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جہاں قوم موسیٰ تھی۔ وہاں قوم فرعون بھی تھی۔

وَ قَالَ الْمَلَاِیْمِنْ قَوْمِ
 فَبِعَرُونِ اتَدْرُ مُوسٰی
 وَ قَوْمَهُ

قوم فرعون کے سرکاروں نے کہا کہ
 کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ
 دیتا ہے۔

لیکن ہر مقام پر جہاں قوم کہا گیا۔ وہاں وہ گروہ عبارت تھا۔ جو
 ابھی ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ سب افراد پر مشتمل تھا جو افراد پیغمبر کی
 متابعت میں آتے گئے۔ توحید تسلیم کرتے گئے وہ اس پیغمبر کی امت میں آگئے۔
 اس کے دین میں آگئے یا دافع تر معنوں میں مسلم ہو گئے۔ یا دوسرے کہ دین
 اور امت کفار کی بھی ہو سکتی ہے۔

اِنِّیْ تَرٰکْتُ مِلَّةَ قَوْمِ
 میں نے اس قوم کی ہمت کو چھوڑ دیا

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۝۱۲ | ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے

”ایک قوم کی ایک ملت یا اُس کا مہاج تو ہو سکتا ہے لیکن ملت کی قوم کہیں نہیں آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں ایسے افسر کو جو مختلف اقوام و ملل سے نکل کر ملت ابراہیمی میں داخل ہو گئے۔ ان کو داخل ہونے کے بعد لفظ قوم سے تعبیر نہیں کیا۔ بلکہ امت کے لفظ سے کیا ہے۔

”ان گزشتات سے میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں قرآن

کہیم میں مسلمانوں کے لیے امت کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں آیا۔۔۔ قوم رجال

کی جماعت کا نام ہے۔ اور یہ جماعت بہ اعتبار قبیلہ، نسل، رنگ، زبان

وطن اور اخلاق ہزار جگہ اور ہزار رنگ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ملت

سب جماعتوں کو تراش کر ایک نیا اور مشترک گروہ بنائے گی گویا ملت

یا امت جاذب ہے اقوام کی۔ خود اُن میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کون

نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے پیغمبر تھے۔ جن کی وحی میں

قوموں۔ نسلوں اور وطنوں کو بلائے طاق رکھا گیا۔ نبی نوع آدم کی

صرف ایک تقسیم کی گئی موحّد و مشترک۔ اس وقت سے لے کر دوسری ملتیں

دنیا میں ہیں۔ تیسری کوئی ملت نہیں۔ کعبۃ اللہ کے محافظ آج دعوت ابراہیمی

اور دعوت اسمعیلی سے غافل ہو گئے۔ قوم اور قومیت کی ردا اور ڈھنسنے والوں

کو اس ملت کے مانہوں کی وہ دعا یاد نہ آئی جو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت

اُن دونوں پیغمبروں نے کی۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ | جب ابراہیمؑ اور اسمعیل خانہ کعبہ کی

مِنَ الْبَيْتِ وَإِسمَاعِيلَ طَرَبْنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَرِیمُ رَبَّنَا
وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَكَ ص ۱۳۸-۱۳۷

بنیادیں اٹھا رہے تھے (اور دعائیں مانگتے
تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے
ریہ خدمت قبول کر۔ بیشک تو ہی سننے
جانتے والا ہے اور اے ہمارے پروردگار
ہم کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہماری نسل میں
ایک امت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو۔

کیا خدا کی بارگاہ سے امت مسلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ گنہگار
باقی تھی کہ آپ کی ہیئت اجتماعی کا کوئی حصہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی
مسری یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے مقابل میں
تو صرف ایک ہی ملت ہے اور وہ الگ تہ صنف واحد کی ہے۔

”ایک اور لطیف نکتہ بھی مسلمانوں کے لیے قابل غور ہے۔ اگر وطنیت کا
جذبہ ایسا ہی اہم اور قابل قدر رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض
اقارب اور ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پر خاش کیوں ہوئی؟ کیوں
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر ملت سمجھ کر
بلحاظ قوم یا قومیت الوجدل اور ابولہب کو اپنا بنائے رکھا اور ان کی دلجوئی
کرتے رہے۔ بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت
وطنی قائم رکھی۔ اگر اسلام سے مطلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نسب العین
تو قریش مکہ کا بھی تھا۔ مگر انہیں آپ اس نکتہ پر غور نہیں فرماتے کہ پیغمبر خدا
کے نزدیک اسلام دینِ قیم اور امت مسلمہ کی آبادی مقصود تھی۔ ان کو چھوڑ

کر یا ان کو کسی دوسری حیثیت اجتماعیہ کے تابع رکھ کر کوئی اور آزادی چاہنا
 بے معنی تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب، امت مسلمہ کو ہی آزادی سے پھولتا پھلتا
 نہیں دیکھ سکتے تھے کہ بطور مدافعت ان سے فزع و درپیش آتی۔ محمدؐ و ذراہ
 امی و انی کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے قوم تھی اور آزاد تھی۔ لیکن جب
 محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی
 رہ گئی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں آ گئے وہ خواہ
 ان کی قوم سے تھے یا دیگر اقوام سے وہ سب ملت مسلمہ یا ملت محمدیہ بن
 گئے پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔
 کسے کو پیچھے نہ ملک و نسب را نہ داند نکتہ دین عرب را
 اگر قوم از دین بودے محمدؐ ندادے دعوت دین ابو لہب را
 حضور رسالت آپ کے لیے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لہب یا
 ابو جہل یا کفار مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرستی پر قائم رہو۔ ہم اپنی خدا
 پرستی پر قائم رہتے ہیں۔ مگر اس نسل اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور
 تمہارے درمیان موجود ہے۔ ایک وحدت عربیہ قائم کی جاسکتی ہے۔ اگر
 حضور لغو ہالند یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست
 کی راہ ہوتی۔ لیکن بنی آخر الزمان کی راہ نہ ہوتی۔ نبوت محمدیہ کی غایت الغایات
 یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون
 الہی کے تابع ہو۔ جو نبوت محمدیہ کو بارگاہ الہی سے عطا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر
 یوں کہیے۔ کہ بنی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب و قبائل اور الحالیہ و

السنہ کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے اُن کو ان تمام آلودگیوں سے منترہ کیا جائے۔ جو زبان، مکان، وطن، قوم، نسل، نسب ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح اس پیکر خاکی کو وہ ملکوتی تمجیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر لحظہ میں ابدیت اسے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمدی۔ یہ ہے لقب العین ملت اسلامیہ کا۔

”انسان کی تاریخ پر نظر ڈالو۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے باہم آویزیوں کا۔ خونی یزیوں کا اور عاتقہ جنگیوں کا۔ کیا ان حالات میں عالم بشری میں ایک ایسی ملت قائم ہو سکتی ہے۔ جس کی اجتماعی زندگی امن و سلامتی پر مستس ہو۔ قرآن کا جواب ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ توحید الہی کو انسانی فکر و عمل میں حسب منشاء الہی مشہود کرنا انسان کا نصب العین قرار پائے۔ ایسے نسب العین کی تلاش اور اس کا قیام سیاسی مکتبر کا کرشمہ نہ سمجھئے۔ بلکہ یہ رحمتہ للعالمین کی ایک شان ہے کہ اقوام بشری کو ان کے تمام خود ساختہ تفوقوں اور فضیلتوں سے پاک کر کے ایک ایسی امت کی تخلیق کی جائے جس کو اُمّتہ مسلسلہ نہ کہ سبکیں اور اس کے فکر و عمل پر شہداء علی الناس کا خدائی ارشاد صادق آسکے۔“

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں افغانی کی زبان سے دین و وطن کے اسلامی نظریہ کی جو تشریح کی ہے وہ انہی خیالات کی آئینہ دار ہے۔

لحمہ مغرب آں سرا پا مکر دمن   اہل دیں را داد تعلیم وطن
باز بفرکہ مرکز و تو در بفاق   بگذر از شام و فلسطین و عراق

تو اگر داری تمیز خوب و زشت
 چیست دین بر خاستن از دوائے خاک
 می نگنجد آنکہ گفت اَللّٰهُ هُوَ
 پیشہ کہ از خاک و بر خیزد ز خاک
 گر چه آدم بر دمید از آب و گل
 حیث اگر در آب و گل غلطی ملام
 گفت تن در شو بجاک و پگذر
 جان نگنجد در جہات لے ہو شمند
 دل نہ بندی با گلورخ و سنگ و خشت
 تاز خمد آگاہ گردد حبان پاک
 مد حدود این نظام چار سو
 حیث اگر در خاک میرد حبان پاک
 رنگ و نم چون گل کشید از آب و گل
 حیث اگر بر تو نپزد زین مقام
 گفت جان پسنائے عالم را نگر
 مرد مگر بیگانه از ہر قید و بند

خرد خاک بترہ آید مد خردش

زانکہ از بازل نیاید کار موش! جاوید نامہ ۶۷

ملت اسلامیہ کی جمعیت کا انحصار دین پر ہے۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام معربے نہ کر
 اُن کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
 خاص ہے ترکیب ہیں قوم رسول مآشئی
 قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت نرسی
 اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی
 دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں

ہاتھ درا ۲۷۹

ملت اسلامیہ کی ہیئت شہد کی مانند ہے جس کا ایک قطرہ لالہ حمرا کی
 رس کا مرہون منت ہوتا ہے اور دوسرا رنگیں شہلا کا لیکن نہ ہی یہ کہتا ہے
 کہ میں رنگیں سے ہوں اور نہ دوسرا یہ دعوے کرتا ہے کہ میں نیلو فری ہوں
 تکتہ اے ہمدرد فرزادہ ہیں شہد را در خانہ لائے لائے

لے لائے - شہد کا چھتہ -

قطرۃ از لاک حمدا سے   قطرۃ از نگین شہلا سے
 این نمی گوید کہ من از عہد ہرم   آن نمی گوید کہ من از نیلو فرم

رموز ۱۸۸

ڈاکٹر فلکسن کے نام اپنے ایک خط میں علامہ اقبال نے لکھا کہ "اسلام ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا جو انسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑا سنگ گراں ہے۔ نہایت کامیاب حریف رہا ہے۔ رہنما کا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام سائنس کا دشمن ہے۔ حقیقت میں نہ صرف اسلام کا بلکہ تمام انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ بنی نوع انسان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ اہلیں کی اس اختراع کے خلاف حکم جہاد بلند کریں"۔

مسلمان کے لیے ورہیں حیات یہ ہے

بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا

نہ تو زانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

بانگ درا ۳۰۸

غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے

تو اے مرغِ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

بانگ درا ۳۱۲

۱۔ جہر۔ نگین سے اقبال نامہ صفحہ ۷۶۸

اسلام نے نسلی و نسبی فضیلت کو مٹا کر انسانی اعمال کی برتری کو تسلیم کیا۔ کفر و ایمان اور مومن و غیر مومن کا امتیاز مسلکِ تشنگی قرار پایا۔ مسلمان کو بتایا گیا کہ فرقہ رتب صرف عمل سے ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ | اللَّهُمَّ تَزَوَّيْكَ قَمِ فِي بَدَاةٍ هِيَ جَوْ
أَتْقَىٰكُمْ ۝ ۴۹

زیادہ پرہیزگار ہے۔

مختلف قومیں اور قبیلے صرف اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ آپس میں پہچانے جاسکیں نہ اس لیے کہ ایک قبیلہ دوسرے پر اپنی فضیلت اور اپنی قومیت کی برتری کا دعویدار ہو۔ قرآن کریم میں ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
أُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۝ ۴۹

لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور
ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر
تمہاری برادریاں اور قبیلے بنائے
تاکہ ایک دوسرے کو پہچان
سکو۔

سلمان فارسیؓ ایک آشکدہ کے متولی کے بیٹے تھے۔ گھر سے نکل کر
ملک شام میں گئے جہاں عیسائیت اختیار کی آفرینیہ میں پہنچے اور حنظلہ
رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب لوگوں نے ان
کے حسب نسب کی بابت دریافت کیا تو آپؐ نے جواب دیا: مسلمان ابن
اسلام۔ اقبال تمام مسلمانوں کو ان کی تقلید کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
فدغ از باب وام و اعمام باش | پچو سلمان زاوہ اسلام باش

مسلمان کے لیے ترک نسب فرمادی ہے۔

تو اے کوہک منش خود را ادب کن   مسلمان زادہ ۹ ترک نسب کن
برنگِ احمرو خون ورگ و پوست   عرب تازد اگر ترک عرب کن

پیام مشرق ۵۲

اگر اسلام میں حسب و نسب کی برتری ہوتی تو انبیاء کی اولاد کو غیر صالح عمل کرنے کے لیے عذاب دلتا۔ قرآن حکیم نے طوفانِ نوح کا ذکر اسی عدیم النظیر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اتنی تفصیل سے کیا ہے۔ اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر یہاں بھی کچھ تفصیل دی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح کی مخالفت میں قوم کی سرکشی اور تمرد انتہا کو پہنچ گئے اور وہ لوگوں کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے۔ تو آپ نے خدا سے التجا کی کہ۔
نا فرمان لوگوں کا نام و نشان صفحہ زمین سے مٹا دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک کشتی تیار کی اور ہر قسم کے جانوروں کے دو دو جوڑے کشتی میں لے لیے اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے تھے۔ اُس میں سوار کر لیا۔ تہر خداوندی پانی کی صودت میں آسمان سے برسا اور زمین سے بھی چٹے کھل گئے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ سرکش قوم کے وہ افراد جو ظلم و استبداد کی زندگی بسر کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ خس و خاشاک کی طرح بہنے لگے۔ طوفان بلا انگیز ہر طرف بڑھا کھتا۔ جس کا ایک نظارہ یوں بیان فرمایا ہے۔

وہی تجری بہم فی | اللہ کشتی ایسی موجوں میں کہ

مَوْجِ كَالْجِبَالِ قَف

۱۱۴

پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہیں ان کے ساتھ
جاسی تھی۔

اس وقت حضرت نوح کا بیٹا جو کافروں کے ساتھ تھا۔ سامنے آیا۔
حضرت نوح نے اُس کو لپکھا کہ کافروں سے الگ ہو جاؤ اور کشتی میں سوار
ہو جاؤ۔ لیکن اُس نے جواب دیا: میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ وہ مجھے
پانی کی زد سے بچالے گا۔ حضرت نوح نے بیٹے کی حماقت پر انسوس کیا اور
اُس کے انجام کو جانتے ہوئے خدا تعالیٰ سے عرض کی۔

اور نوح نے اپنے پروردگار سے
دعا کی۔ اُس نے کہا۔ خدایا۔ میرا
بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور
یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تجھ سے میرے
فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي نَسِيتُ
مِنْ أَهْلِي وَإِنِّي وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَكَمِينَ۔ ۱۱۵

اللہ تعالیٰ کا جواب چشم بصیرت کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں کہ کس
طرح اپنوں و غیروں کے فرق کو رشتہ داری و قرابت سے نہیں بلکہ کفر و
ایمان سے جانچا جاتا ہے۔

خدا نے فرمایا: اے نوح وہ تیرے
اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ تو دسراپا،
عمل غیر صالح ہے پس جس حقیقت کا
تجھے علم نہیں اس بارے میں

قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّكَ لَيْتَ
مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّكَ
عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ
مَا لَيْتَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

اِنِّیْ اَعْظَمْتُ اَنْ تَكُوْنَ
مِنَ الْجَاهِلِیْنَ۔ ۴۴

سوال نہ کر۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں
کہ نادانوں میں سے نہ ہو جا۔

اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تعلقات کی بنیاد رشتہ داری یا قومیت پر نہیں
بلکہ جذبہ ایمانی پر رکھی گئی۔ حضرت نوح کے بیٹے کو اہل، قرار نہ دیا گیا۔
اسی تقسیم کے ماتحت حضرت نوح و حضرت لوط کی بیویوں کو کنار میں شامل کیا
گیا۔ حالانکہ قرآن کریم نے میاں اور بیوی کے رشتہ کو ایک دوسرے کا
بہاں قرار دیا ہے لیکن جب ایمان کا رشتہ استوار نہ رہا اور ان کی بیویاں
سیار خداوندی پر پوری نہ اتریں تو ان کی کوئی رعایت نہ کی گئی۔ اس
کے برعکس قرآن کریم نے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے جس نے ہار گاہ
الہی میں فرعون اور اس کے مظالم سے پناہ مانگی

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ
كَفَرُوا اَمْوَآتَ نُوْحًا وَّامْرَاَتُ
نُوْحٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَصَايْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَخَافَتُهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا
عَنَّهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّ
قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ
مَعَ الدّٰخِلِیْنَ ۝

کافروں کے غیرت پر کرنے کیلئے خدا نوح
کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دیتا ہے کہ
یہ دونوں ہماری بندوں میں سے دو نیک
بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں
نے ان کو عادی تو دونوں کے شوہر باوجودیکہ
پہنچے تھے اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ
آئے اللہ انہیں حکم دیا گیا کہ دوسروں کے ساتھ
تم بھی جہنم میں جا داخل ہو۔

اللہ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَصْرًا
فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ مَرْيَمُ
ابْنِ لِيْ عِيسَى لَكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ
نَجَّيْنِيْ مِنْ قِرْعَوْنَ وَ
عَمَلِيْهِ وَنَجَّيْنِيْ مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

۱۶۱

خدا ایک تو فرعون کی بیوی راسیہ
کی مثال دیتا ہے کہ اس نے دعا کی کہ
میرے بچہ کو گناہ میرے لیے بہشت
میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھ کو
فرعون اور اس کے کھار دہا سے نجات
دے اور نیز مجھ کو ان ظالم لوگوں سے
نجات دے۔

اسی بنا پر حضرت ابراہیم کے باپ کو غیروں میں شمار کیا گیا اور ان کی اولاد
کے متعلق بھی ایسا ہی فیصلہ کیا گیا۔

وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ
لَا يَتَّبِعُكَ
الظَّالِمِيْنَ ۖ

۱۶۲

اور جب ابراہیم کو اُس کے رب نے
چند باتوں میں آزما یا اور وہ ان میں پورا
اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھے انسانوں کا
امام بناتا ہوں اُس نے عرض کیا اور
میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے جواب
دیا (ان میں) جو ظالم ہوں گے انہیں میرا
عہد نہیں پہنچتا۔

یہی اصول رسول اکرم نے نزع انسان کی تقسیم کے لیے اختیار کیے۔ ساری
دنیا کے مومن باوجود اختلاف رنگ و زبان و وطن، با حسب نسب کے بنائے

قرار دے گئے۔ اور تمام دنیا کے منکر فریق مخالف میں رکھے گئے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان وطن، زبان، رنگ اور قوم کا اشتراک قبول نہ کیا گیا۔ عملی طور پر تمام دنیا نے اپنے ایمان پر ہر قسم کے نسبی تعلقات کو قربان کر دیا۔ اور سنت ابراہیمی کے اتباع میں اپنے عزیزوں کو بھی کہا کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔

حَتَّىٰ تَوْمِنُوا بِاللّٰهِ | تَا تَكُ خَدَائے | وَحَدَاةٌ نِّم
وَاحِدَہ پر ایمان

ملت ما شان ابراہیمی است | شہد ما ایمان ابراہیمی است
گر نسب را جزو ملت کردہ | رخنہ در کار اخوت کردہ

وہ زمین مانگیرد ریشہ ات
ہست نامسلم ہنوز اندیشہ ات | ۱۸۹
اللہ تعالیٰ نے اعمال کی باز پرس میں پیغمبروں کو بھی مستثنیٰ قرار
نہیں دیا۔

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ
أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ
الْمُرْسَلِينَ ۝ ۶
ہم یقیناً ان لوگوں سے دریافت کریں
گے جن کے پاس ہمارے پیغمبر بھیجا گیا تھا اور ہم
پیغمبروں سے بھی دریافت کریں گے۔

آنحضرت کا حجتہ الوداع کے موقع پر ارشاد بھی اس حقیقت کو بے نقاب
کرتا ہے۔

لَيْسَ بِالْعَرَبِيِّ فَضْلٌ | کسی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے تمام

عَلَى الْعَاجِمِيَّ كُلِّكُمْ   تمام آدم کی اولاد میں اور آدم میں سے
 اَبْنَا اَدَمَ وَ اَدَمَ مِنَ التَّوَابِ   بنے تھے ۔
 جب دل محبوب حجازی سے وابستہ ہو جائے تو روم و عرب اور ملک و
 نسب کے سب امتیاز مٹ جاتے ہیں ۔

نہیت از روم و عرب پیوند نہ ما   نہیت پابند نسب پیوند نہ ما
 دل بہ محبوب حجازی لیستہ ایم   زین ہمت با یک دگر پیوستہ ایم
 رشتہ با یک تو لایش بس است   چشم مارا کیف صہبایش بس است
 رموز ۱۹۰

مسلمان کا ایمان کہ یلدا و کف یو لدا پر ہے ۔ یعنی اس کا خدا
 خون اور رشتہ کے تعلق سے بالاتر ہے ۔ نسب اور نسل کی برتری کوئی اہمیت
 نہیں رکھتی ۔ جو لوگ رنگ و خون کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں ۔ وہ
 حقیقت میں کہ یلدا و کف یو لدا کے مطلب سے بے خبر ہیں ۔

ہر کہ یا در بند اقلیم وجد است

بے خبر از کہ یلدا و کف یو لدا است   رموز ۱۹۰

ہندوستانی سیاست میں غیر مسلموں کا اسی قسم کی فضیلت کا ہی جذبہ تھا ۔
 جس کے ذریعہ وہ تعداد کے بل بوتے پر مسلمانوں پر حکومت کرنے کی خواہش رکھتے
 تھے ۔ اسی جذبہ کی نفی علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی موجب ہوئی ۔ اسلام کی
 وحدت کو صوبائی اور ریاستی بندھنوں میں جکڑ کر پارہ پارہ کرنا ان کا مقصد تھا
 نظر تھا جو اسلامی روایات کے بھی بالکل مخالف تھا ۔ قوم پسند و اور اسلام

سیاست قومیت کے نام پر ایک ایسا مرکز قائم کرنا چاہتے تھے۔ جو انھیں دوسری ملتوں پر ہمیشہ کے لیے غلبہ دے سکتے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں ۲۹ دسمبر ۱۹۳۰ء کو اپنے خطبہ صدارت میں نہایت اہم خیالات کا اظہار فرمایا اور ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان کے قیام کو حق بجانب ثابت کیا۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے۔ خواہ اس کے باہر مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک مقتدر قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ مرحوم کے اس خیال کی عملی صورت قیام پاکستان میں موجود ہے۔ جس کا انحصار علامہ کے خیال کے مطابق "ایک اخلاقی نصیبین" ہے۔ جس کا عقیدہ ہے کہ انسان شجر و حجر کی طرح کسی خاص زمین سے وابستہ نہیں۔ بلکہ وہ ایک روحانی ہستی ہے۔ جو ایک اجتماعی ترکیب میں جڑ پکڑتا ہے اور اس کے ایک زندہ جزو کی حیثیت سے چند فرائض اور حقوق کا مالک ہے۔ عوام کو وطن و قوم کا نام لے کر اکٹھا کرنے اور ملک کو یکجہت کرنے کا کام ان وقتوں میں سب سے زیادہ نازی اور فسطائی حکومتوں نے کیا ہے۔

لیکن اس کا نتیجہ ہولناک تھا یہی کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے۔ اس طریق سے تو میں بنتی ہیں لیکن آدمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

آن چنان قطع اخوت کردہ اند
تا وطن را شمع محفل ساختند
چلتے جیتند در بئس القرار
بر وطن تعمیر بلت کردہ اند
نوع الناس را قباہل ساختند
تا اخلوا قومہم دارالبوار

اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں
جا آتا

آیہ شریفہ یوں ہے:-

الْمُتَرَدِّیْنَ
الَّذِیْنَ بَدَلُوا نِعْمَتَ
اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ
جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَ كَھَا
و یبئس القرار

۱۲
۲۸-۲۹

کیا تم نے ان لوگوں کے حال
پر نظر نہیں کیا جنہوں نے
اللہ کی نعمت کے بدلے میں
ناشکری کی اور آخر کار اپنی
قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں
جا آتا کہ اس میں داخل ہوں گے
اور وہ بہت ہی بُرا مکان ہے۔

تلخی پیکار بار آورده است
آدمی از آدمی بیگانه شد
آدمیت گم شد و اقوام ماند

رموز ۱۳۳

ایں شجر جنت ز عالم بروہ است
مردمی اندر جہاں افسانہ شد
روح از تن رفت و ہفت اذام ماند

اور پھر اس پر لطف یہ ہے کہ ایسے ملک باوجود ایک قوم ہونے کے بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے۔

أَوْ يُلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط ۶۵
یا تم کو گروہ گروہ کر کے لڑاؤے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔

۱۹۳۰ء میں سال نو کا پیغام نشر کرتے ہوئے علامہ مرحوم نے سپانیہ کے باشندوں کی مثال پیش کی اور فرمایا کہ وہ ایک نسل، ایک زبان، ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے ممالکوں اپنے تمدن کا نام و نشان مٹا رہے ہیں اس ایک واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ قومی وحدت بھی ہرگز قائم و دائم نہیں۔ وحدت صرف ایک ہی معتبر ہے۔ اور وہ رنگ۔ نسل اور زبان سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام و نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہ جائے گا۔ جب تک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے المخلق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے گا۔ جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے امتیازات کو نہ مٹایا جائے گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں ظلم و سعادت کی زندگی بسر نہ کر سکے گا اور اخوت، حریت اور مساوات کے شاندار الفاظ ستر مندرہ معنی نہ ہوں گے۔

اس فتنہ کی تفصیل جاوید نامہ میں یوں دی ہے۔

سرگزشت آدم اندر شرق و غرب
یک عروس و شوہر او ماہمہ
عشوہ ہائے او ہمہ مکر و فن دست
در نسا زد با تو این سنگ و حجر
اختلاط خفہ و بیدار چسبیت؟
حق زمین را جز متاع مانگفت

ہر خاکے منت ہائے حرب و ضرب
آن فسون گر بے ہمہ ہم باہمہ
نے اذان تو نہ از آن من است
ایں نہ اسباب حضر تو در سفر
تا بے راکار باستیار چسبیت؟
ایں متاع بے بہا مفت است مفت

وہ حلقہ پایا نکلتے از من پڑیے

رزق و گند از دے بگیر ادا بگیر جائید نامہ ۸۰

یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آلاءِ حقِ اللہ کے قرانی مفہوم کے مطابق
دین و اعمال ہی اصلی بننا ہے اور وطنیت و قومیت کی حیثیت بالکل ثانوی
رہ جاتی ہے۔ اس اخلاقی نصب العین کے پابند تمام افراد کو ہدیہِ درجہ عطا
کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔

کُلُّ مَوْسِنٍ اخْوَةٌ

تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

علامہ اقبال نے اسی ملت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے

حریت سرمایہ آب و گلش

کُلُّ مَوْسِنٍ اخْوَةٌ اندر دلش

در نہاد او مساوات آمدہ

نا شکیب امتیازات آمدہ

پختہ از قائل و ابدلی پیمان او

ہم چہ سرو آزاد فرزندان او

اے و انجم بوسہ پالیش زدہ!

سجدہ حق گل بیمایش زدہ

دولت و مرتبہ کے اس فرق کو جو زمانہ جاہلیت میں حارسے بڑھ چکا تھا
عملی طور پر نماز میں بالکل مٹا دیا گیا۔ دن میں پانچ بار امیر و غریب اور محتاج
وغنی سب کو ایک ہی صفت میں کھڑے ہو کر اپنے رب اور مالک کے سامنے
موجود ہونے کا حکم دیا۔

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و آیا نہ
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے
بانگ درا ۱۸۰

خطبات میں علامہ اقبال نماز کے عملی نتائج پر بحث کرتے ہوئے تصور
کو دعوت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگر جنوبی ہند کے مغرور ہرمن کو روزانہ
اچھوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے تو قدرتی طور پر کھڑے
ہی سرحد میں اس کے اندر ایک عظیم تبدیلی درخ ہر باسے گی اور اس کا جذبہ
نفرت آہستہ آہستہ خود بخود مٹ جائے گا۔

ہجرت کے پہلے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے
چند ماہ بعد ہی ایک دستاویز مرتب فرمائی جو ابن اسحاق اور ابو عبیدہ کی کتابوں میں
مل سکتی ہے۔ یہ نہایت اہم دستور العمل تھا۔ جو حکم کی صورت میں نافذ کیا
گیا۔ اس میں ایک فقرے کی نوسے مسلمانوں کے ادنیٰ ترین فرد کو بھی
اختیار دیا گیا کہ وہ کسی کو پناہ دے کر سب پر پابندی قائم کر دے۔ کیونکہ

دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں ایمان والے باہم بھائی بھائی ہیں اس فقرہ نے اخوت و مساوات اور آزادی عمل کو سیاسی میدان میں بھی عملی طور پر جاری کر دیا۔ اس کی مثال تاریخ میں بھی موجود ہے۔ جب ایرانیوں سے جنگ کے موقع پر ایرانی سپہ سالار جابان ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھوں قید ہوا۔ اُس نے اپنا مرتبہ ظاہر نہ کیا اور امان طلب کی۔ مسلمان سپاہی نے اُسے امان دے دی۔ بعد میں جب اُس کی شخصیت معلوم ہوئی تو مسلمانوں نے اُس دشمن اسلام کے قتل کا مطالبہ کیا اُس پر اسلامی سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ نے فیصلہ کیا کہ اُس سپاہی کے عہد کی

پابندی سب پر لازم ہے۔

گفت اے یاراں مسلمانم ما
نعرہ حیدرؐ نوازے بود راست
ہریکے اذما این ملت است
ملت از گرد اساس جان فرد
گرچہ جاہاں دشمن مابو بودہ است
خون اد اے معشر خیر الا نام
بر دم یتخ مسلماناں حرام
۱۴۲ رموز

اُسی دستور العمل کے ایک اور فقرے کی رو سے رسول اکرم نے حق و انصاف کے معاملہ میں جانبداری کرنے بلکہ اپنے حقیقی بیٹے کو بھی ناجائز طور پر بچانے کی سعی سے باز رہنے کی تاکید فرمائی اور حکم دیا کہ قصور وار کو سزا

ولانے کے لیے ہر مسلمان پوری کوشش کرے۔ شاہ ہو یا گدا ہر شخص
مساوی طور پر شریعت کا پابند اور اس قانون کے سامنے جواب دہ ہے۔

علامہ اقبال نے ایک واقعہ سلطان مراد شاہ خجندہ کا ذکر کیا ہے۔ جس
نے ایک مہمار کا ہاتھ اس لیے کاٹ دیا تھا کہ اس کی تعمیر کردہ مسجد بادشاہ کو
پسند نہ آئی۔ مہمار نے اپنا مقدمہ قاضی کے ہاں اس بنا پر دائر کر دیا کہ
خونِ شہِ رنگیں تراز مہمار نیست

قرآن کا قانون بادشاہ سے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ | اور تمہارے واسطے قصاص میں
حَيَوةٌ يَّأُولَى الْأَلْبَابِ ۖ | زندگی ہے۔

حکم ہوتا ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔

یافت ہوئے بر سلیمانے ظفر | سطوتِ آئین پیغمبرِ نگر

پیش قرآن بندہ و ہولائیکے است | لوریا و مسندِ دیہائیکے است

لیکن مہمار خود سلطان کا تصور معاف کر دیتا ہے کیونکہ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ | اللہ انصاف اور احسان کرنے کا حکم

وَالْإِحْسَانِ ۖ ۝۱۶ | دیتا ہے۔

نفسِ مہمون کی اہمیت کے پیش نظر پوری نظم و نرج ذیل ہے۔

بود مہمارے از اقلیم خجند | در بنِ تعمیر نام او بلند

ساخت آن صنعت گیر فرماد زاد | مسجدے از حکم سلطان مراد

خوش نیامد شاہ را تعمیر او | خنکین گروید از تعمیر او

آتش سوزندہ از چشمش چکید
جوتے خون از ساعدِ معمارِ رفت
آں ہیز منہ کے دستش سنگِ سفت
گفت اے پیغامِ حق گفتارِ تو
سفتہ گوشتِ سطوتِ شاہانِ نیم
قامتی عادل بندہ ان خستہ لب
رنگِ شہ از ہیبتِ قرآن پرید
از خجالت دیدہ برہا دوختہ
یک طرف فریادی دعوے گرے
گفت شہ از کردہ نخلت پرده ام
گفت قاضی فی القصاص آمد حیوانہ
عبدِ مسلم کمتر از اجراء نیست
چوں مراد این آیتِ حکم شنید
مذہبی راتبِ خاموشی مانند
گفت از بہرِ خدا بخشید مش
یافت مورسے بر سلیمانے ظفر

دستِ آں بیچارہ از خنجر پرید
پیش قاضی نامتوان و زارِ رفت
ماستانِ جور سلطان باز گفت
حفظِ آئینِ محمدِ کارِ تو
قطع کن از دوسے قسریں و عویم
کرد شہ را در حضورِ خود طلب
پیش قاضی چوں خطا کاراں رسید
عارض او لالہ اندوختہ
یک طرف شاہنشاہ گردنِ فرسے
اعتراف از جرمِ خود آوردہ ام
ننگی گیرد باین قانون ثبات
خونِ شہ رنگیں تر از معارفِ نیست
دستِ خویش از آستینِ بیرون کشید
آیتِ بالاقبول والاخصان خواند
از پڑائے مصطفیٰ بخشید مش
سطوتِ آئینِ پیغمبرِ مگر

پیش قرآن بندہ و مولا کیے است

بودیا و مسندِ دیبا کیے است روز ۱۲۳

عدل کے معاملہ میں رسولِ اکرم لے کہی کسی کو قبیلہ کی فوقیت کی

وجہ سے رعایت نہیں کی۔ ایک دفعہ قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی۔ معزز قبیلہ کی فرد ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اس بات کے خواہشمند تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ سب نے اسامہ بن زید کو حضور کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ آپ نے اسامہ کو فرمایا کہ "حدود اللہ کے متعلق سفارش کرتے ہو؟" بنی اسرائیل اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں بڑے لوگوں کو جہنم کی سزا ملتی تھی۔ لیکن معمولی لوگوں سے کوئی رعایت روا نہ رکھی جاتی تھی۔ اسامہ۔ قسم ہے۔ اس ذات کی۔ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر فالتمہ بنت محمد بھی چوری کی مرتکب ہو تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہ کروں۔ یہ ہے رسول کا عدل اور اس کی تعلیم اخوت و مساوات لیکن کج فطرت کو یہ مساوات ایک آنکھ نہیں ہوتی۔ ابوہریرہ کا سینہ اسی مساوات کی وجہ سے داغ داغ رہا۔ علامہ اقبال کی رباعی اس کی مدح کا نوحہ سنیں۔

سینہ ما از محکمہ داغ داغ	از دم او کعبہ رگل شد چہ داغ
مذہب او قاطع ملک و نسب	از قریش و منکر از نفس عرب
وہ نگاہ ادیکے بالا و پست	با غلام نذریش بر یکب خوں شست
احمران با اسوداں آمیختند	آہوئے درد مانے رنجیدہ
ابن عبد اللہ فریش خورن است	رست خیزے بہر بوب اولہ است

ماوید نامہ ۵۰

لیکن مومن اسی مساوات میں اپنے لیے سرمایہ حیات ڈھونڈتا ہے

اُس کے لیے مساوات عقیدہ توحید کا عملی پہلو ہے اور اس لیے اُسے میں کوئی غیر معمولی بات معلوم نہیں ہوتی ہے

اسود از توحید احمر می شود خورش باروق و البود می شود

روز ۱۰۶

اس نظام میں حضرت بلالؓ کی شخصیت اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ

یہ کافی ہے کہ ایک حبشی کو کس طرح دوام نصیب ہوتا ہے

لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا

جولانگہ سکندر رومی تھا ایسا گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا

دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک میل نام تھا

آج ایسا میں اس کو کوئی جانتا نہیں

تاریخ دان بھی اُسے پہچانتا نہیں

لیکن بلالؓ، وہ حبشی زادہ حقیر فطرت تھی جس کی نور موت سے مستنیر

جس کا امین ازل سے ہوا سینہ بلالؓ محکوم اس صدا کے ہیں شامینشہ و فقیر

ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیرا

ہے تازہ زج تک وہ لوئے جگر گزارہ صدیلوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر

اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟

رومی قتا ہوا، حبشی کو دوام ہے مانگ دلا ۲۴۲

اس حقیقت کو درخ کر نے کے لیے میثمار تاریخی واقعات پیش کیے جاسکتے

ہیں لیکن جبکہ بن الایم کا واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ کیونکہ

یہاں کچ فطرت واقعات کے لباس میں صاف منعکس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں جبکہ رچو عساکر کا عیسائی شہزادہ تھا مسلمان ہو گیا۔ حج کے زمانہ میں طواف کے وقت کسی غریب بدوی کا پاؤں جبکہ کے لیے چو غنہ پر پڑ گیا۔ نو مسلم تاجدار اس کو برداشت نہ کر سکا اور غصہ سے بدوی کو طمانچہ مارا۔ مقدمہ حضرت عمرؓ کے پاس پیش ہوا تو آپؓ نے قصاص کے لیے فرمایا جبکہ کو ایک معمولی شخص کے مقابلہ میں قصاص دینا ناگوار گزرا تو خلیفہ وقت نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے قانون عدل میں انسانیت کے لحاظ سے رعایا اسیادشاہ سب مساوی ہیں۔ فضیلت صرف نیک اعمال اور عمدہ اخلاق کو حاصل ہے جبکہ اسے برداشت نہ کر سکا اور بھاگ کر چلا گیا۔ اور پھر عیسائی ہو گیا۔

لیکن اسلامی نظام ان واقعات کی پروا نہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے متزلزل ہوتا ہے۔ یہ اسلامی اصول ہی تھے کہ آنحضرت صلیم نے اسامہ بن زید کو غلام زادہ ہونے کے باوجود امیر لشکر مقرر فرمایا۔ ابھی لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ آنحضرتؐ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ منتخب ہوئے اسلامی اصول کی ہمہ گیری پھر دیکھنے میں آئی جب لشکر روانہ ہوا اور اسامہ سب سے آگے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے اور خلیفہ اسلام ان کے گھوڑے کے ساتھ چالیں قدم تک پہیل الوداع کہنے کے لیے گئے۔

یہی اصول تھے جن کے ماتحت حضرت عمر فاروقؓ بیت المقدس کے سفر میں اپنے غلام کے ساتھ باسی باسی اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اتفاق سے جس وقت امیر المومنین شہر کے دروازے پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار تھا۔

اور آپ نے ٹکیں پکڑ رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم بلاشبہ ساری دنیا کو فتح کرنے کی قوت رکھتی ہے۔

یہی جذبہ اس مردِ مسلمان مغیرہ کے دل میں کار فرما تھا جس کو بدستم سالار ایمان نے شاہی دربار کی شان و شوکت دکھا کر مرعوب کرنا چاہا۔ لیکن وہ ہامات و قالین کے فرش سے گزرتا، دورویہ تنگی تلواروں کے بیچ میں سے بلا خوف و لرنگہ سخت پہ جا کر بیٹھ رہا۔ وجہ دریافت کرنے پر اسلامی مساوات کے ذہین اصول کو ان سنہری الفاظ میں بیان کیا کہ ہم میں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا میں گہ بیٹھ جائے اور باقی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں اور غلاموں کی طرح سجدہ کریں۔

یہ عالمگیر اخوت مسلمانوں کے رُحمۃ و احدا کا ہونے اور ایک ہی مرکز پر مشترک ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک خاں پر ایمان نے مسلمانوں کو روزِ اقل سے ہی ایک امت میں منسلک کر دیا تھا۔ جن کی آنکھیں جدا لیکن نگاہ ایک ہوتی ہے۔

چہیت مات اے کہ گوئی لا الہ
اہل حق راجت دھوئے یکے امت
ذره ہا از یک نگاہی آفتاب
یک نگاہی را چشم کم میں !

بازار چشم بودن یک نگاہ
خمیرہ ملے ماجدا دلہا یکے امت
یک نگہ شود تا شود حق بلے حجاب
از تجلی ہائے توحید امت این

جاوید نامہ ۲۲۷

اسلامیہ واقعہ غزوہ بدر کے موقع پر مشعر: میں ہوا۔

اسلام کے لیے وحدت، بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس لیے سیاسی طور پر بھی اس کو قیام ہجرت کے پہلے ہی سال عمل میں لایا گیا۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہم دستور مرتب فرمایا۔ جس کا ذکر پہلے ہوا۔ اُس دستور کے پہلے فقرے یہ تھے:-

(۱) یہ ایک حکمتا مرہ ہے نبی اور اللہ کے رسول محمد کا۔

قریش اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور اُن لوگوں کے ماہرین جو اُن کے تابع ہوں اور اُن کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اُن کے ہمراہ جنگ میں بھی حصہ لیں۔

۲۔ دوسرے تمام لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہوگی۔

سیاسی وحدت کے قیام کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ اسے اندرونی اختلافات کے مقابلہ میں محفوظ کیا جائے اور ایسے اختلافات کے باوجود اسے قائم رکھا جائے۔ چنانچہ فقرہ ۲۳ میں حکم دیا کہ جب کبھی تم میں کسی امر پر اختلاف ہو تو قحط اور محار کی طرف رجوع کرو۔ جب تک مسلمان اس مشعل ہدایت کی روشنی میں چلتے رہیں گے۔ انہیں کسی قسم کا وراثہ خوف نہیں ہوگا۔

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر

بحق دل بند و راہ مصطفیٰ روا: اربعان حجاز ۸۹

یہ دستور کے اردو ترجمہ کے لیے "اسلام کے سیاسی تہذرات"۔

غلام دستگیر رشید۔ صفحہ ۲۰۷ تا ۲۱۷

سیاسی وحدت کو مزید تقویت دینے کے لیے حج اور زکوٰۃ کے احکام خداوندی پر زور دیا گیا۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز کعبہ قرار دیا گیا اور سب کے لیے حج کا ایک ہی وقت اور ایک ہی زبان میں عبادت کا حکم دے کر الیہا مرکز قائم کیا جو دنیا میں اسلام کے سوا اور کسی نظام میں نہیں مل سکتا۔ اس مرکز کی تعریف یہ ہے :-

لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعِبَادَةُ
فِيهِ وَالْبَارِئُ ۚ

(بلا امتیاز) سب آدمیوں کے لیے خواہ
دلہاں کے رہنے والے ہوں یا ہر کے

مسلمانوں کے اس اجتماع میں قومی و نسلی امتیاز مٹ جاتے ہیں۔ ماہر و غریب، ادنیٰ و اعلیٰ، عالم اور جاہل مختلف زبانیں بولنے والے ایک ہی لباس میں ملیں ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر رحمت الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ وطن کا جغرافیائی تصور اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ غرضیکہ موت کی اصل فطرت یہاں خوب ہی نمایاں ہوتی ہے۔

مومنوں را فطرت افروز است حج

ہجرت آموز و وطن سوز است حج اسرارہ ۷۸

حج کے موقع پر مسلمان اپنے اجتماعی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کر سکتے ہیں اور اس طرح بین الاقوامی سوالات کا حل آسان ہو جاتا ہے۔ دراصل باہمی تعاون و ہمدرہی کے ذرائع سوچ کر وہ ایک وجود واحد کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

قوم را مرکز چو جاں در پیکر است خطہ اور نقطہ اور مقرر است
قوم را ربط و نظام از مرکزے روزگارش را دوام از مرکزے

رازدار و راز مابیت الحرام

سورہ ماہم سائر مابیت الحرام رموز ۱۵۶

حج متحدرہ اسلامی قوت کا ایسا ذریعہ ہے جو تمام دنیا کی بین الاقوامی مجالس اور لیگ آف نیشنز سے بڑھ چڑھ کر ہے یہاں امت مسلمہ کی تعمیر اور تنظیم کا کام ایسی آسانی دیکھتی ہے جو کسی مجلس میں ممکن نہیں ہے۔

ملت بیضات طوفان ہم نفس   آج صبح آفتاب اندر نفس
توز پیوند حریکے زندہ   تا طواف ادکنی پایندہ

رموز ۱۵۷

ہندی مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں علامہ اقبال نے مسلمانوں میں ایک مرکز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ کسی سیاسی طرز عمل کے لیے آزادانہ مجاہدہ جہد کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے۔ جب پوری قوم اس پر آمادہ ہو اور ان کے تمام عزائم اور ارادے ایک ہی مقصد پر مرکوز ہو جائیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم لوگوں کے اندر بھی وہ اشتراک عزم پیدا ہو جائے جس کا از خود نشوونما ہوتا ہے؟ فرقہ بندی کی ہوس اور نفسانیت کی تیود سے آزاد ہو جائیے اور پھر اس نصب العین کی مدد سے اپنی جو آپ کی طرف منسوب ہے۔ اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی تقدیر و قیمت کا اندازہ کیجئے۔

ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ یہ صرف اسلام بخدا جس نے آٹھ وقتوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا کہ مسلمان اگر آج اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جمادیں اور اس کے زندگی بخشنے کی تہمتوں سے متاثر ہوں

تو آپ کی منتشر اور پرالگندہ قوتیں از سر نو جمع ہو جائیں گی۔ آپ کا وجود ہلاکت و بربادی سے محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک نہایت معنی خیز آیت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک پوری ملت کی موت و حیات کا سوال ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک نفس واحد کا۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مسلمان جو بجا طور پر یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ یہ ہم ہی تھے جو سب سے پہلے انسانیت کے اس بلند اور ارفع تصور پر عمل پیرا ہوئے۔ ایک نفس واحد کی طرح زندہ رہیں؟

قائد اعظم کا حصول پاکستان اس نظریہ کی ایک لھوٹس دلیل ہے اور مسلمانان پاکستان کے سامنے یہی نصب العین پھر بھی موجود ہے۔

مرد و از یک نگاہی زندہ شو   بگذر از بے مرکزی پابندہ شو
وحدت افکار و کردار آفریں

۳ شوی اندر جہاں صاحب نگیں! جاوید نامہ ۲۲۸

یہودیوں کی گزشتہ تاریخ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ قوانین الہیہ کے مرکز کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کی دو بلند قوم ہونے کے باوجود روسے زمین پر سر جگہ انہیں دھتکارا گیا۔ اور عین جس جگہ بھی گئے اللہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی۔

۱۷ حرف اقبال صفحہ ۵۸ لے یہودیوں نے مختلف وقتوں میں پیروں کو جھٹلایا بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا۔ یہودیوں کی تکذیب میں کو شاک ہے۔ وہ حضرت مریم پر ہمت رکھتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا الزام لگاتے تھے اور حضرت سلیمانؑ کو ملیات دگنہ تعویذ کا موجد سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے ایک جنرل نے یروشلم کو تباہ کیا۔ ہیکل کو جلا دیا اور یہودی سلطنت کا بری طرح خاتمہ ہوا اور وہ ملوکیت انیما تقنوا کا مصداق ہو گئے۔

قرآن کریم میں سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہودیوں کے عیوب کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ہے (باقی صفحہ)

صُحِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ
أَيُّنَ مَا تَقِفُوا ۝

جہاں کہیں بھی جائیں ان پر ذلت کی مار ہے۔

علامہ اقبال نے لکھا ہے

عبرتے اسے مسلم روشن ضمیر
از مال امت موسیٰ گیر
دلہ چوں آن قوم مرکز را نہ دست
رشتہ جمیعت ملت شکست
رفت نم از ریشہ ہمارے تاک او

بید مجنوں ہم زوید خاک او روز ۱۵۸

ایک مرکز قائم کرنے کے لیے مغربی اقوام بھی بین الاقوامیت کے سرالاپتی رہتی ہیں اور مختلف دفتروں میں اس کو مؤثر بنانے کی تدابیر بھی اختیار کی گئی ہیں۔ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام بنائی گئی لیکن چونکہ اس میں اسلامی مرکز کی ایک جہتی نہ تھی۔ بلکہ ذاتی اسراف اور جو رع الارض کی وہی آرزوئیں مہم تھیں جن کا علاج کرنا مقصود تھا۔ اس لیے یہ ادارہ کفن چوروں کی انجمن بن کر رہ گیا اور ممبران کا مسئلہ نظر آپس میں قبور کی تقسیم بن گیا۔

دفعہ ۱۱۴ (۱۱۴) ہرگز یہ ہیں :-

مشرکانہ بت پرستی، غزوہ، احکام الہی میں تصرف اور معافی میں اپنے مطالب کے مطابق تاویل۔ مار و دولت کی حرص و طمع۔ زنا۔ اداہام۔ خرافات، قتل و غارت اور لہن دہن میں بددیانتی و سود و غیرہ۔ ان ہمانہوں کی وجہ سے وہ اخلاق سے بے بہرہ ہو گئے اور دولت کے نشہ میں یہاں تک کہے گئے کہ
بِئْسَ اللَّهُ مَغْلُوبٌ (بہ) یعنی خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔

برقہ تا روشن رزم دریں بزم کہن
من ازین پیش ندانم کہ کفن و دفن کچھ

در دندان جہاں طرح نو انداختہ اند
ہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند
پیام مشرق ۲۳۳

چنانچہ وہی نتیجہ ہوا جس کے متعلق اقبال نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔
لے چاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے

ڈھبے خبر بد نہ مرے منہ سے نکل جائے
نقارہ تو مہر م نظر سہتی ہے ولیکن

پیران کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے
مکن ہے کہ یہ داشتہ پیرک افرنگ
ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے

عزب کلیم ۱۵۸

بین الاقوامیت وہی مستحکم اور پائندہ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد نیکی اور جذبہ ایمان
پر رکھی گئی ہو جس میں آدمیت و انسانیت کو بیش بہا جوہر تصور کر کے اس کی
قدردانی جائے اور جہاں جبرانی عدلیہ نسلی امتیاز اور قوی ہوس پرستی کی جگہ
توحید سے پیدا شدہ عالمگیر برادری کا زریں اصول کارفرما ہو۔ یہ خصوصیت ملت
اسلامیہ میں موجود ہے۔ جہاں دین کی وحدت، زبان ملک اور حکومت کے اختلافات
پر غالب آکر امت واحدہ کو قائم رکھتی ہے۔ جہاں اعمال کی بنا پر ہے۔
قیمت یک اسودش صد اہر است اور

نظر آب و صوفے قنبر سے
دہبہا بدو نہ خون قنبر سے

جہاں تفریقِ افسردہ و ملل کو ذریعہ اقتدار نہیں بنایا جاتا ہے
تفریقِ ملل، حکمتِ افرنگ کا مقصود

اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم!

کتنے دیا خاکِ جنیوا کو یہ پیغام

جمعیتِ اقوام کہ جمیعتِ آدم؟

مغربِ کلیم ۵۴

اقبل ایسی ہی عالم گیر برادری کا داعی ہے۔ لیکن اس کی تعلیم غیر مسلموں
سے نفرت یا عداوت نہیں سکھاتی۔ اسلامی نظامِ سیاست و عدالت میں بے
شمار احکام ایسے ہیں جو اخوتِ انسانی کے آئینہ دار ہیں اور جن میں غیر مسلموں
کی پوری حفاظت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلیع کا غیر مسلموں سے ہر تاؤ خاص
طور پر اسلام کے اعلیٰ و ارفع اصولوں کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر
آپ کا قریش مکہ سے معاہدہ حدیبیہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ جس میں آپ نے
اس حد تک رواداری کا ثبوت دیا کہ قریش کے مطالبہ پر صلح نامہ میں "من
مصدقنا رسول اللہ کی بجائے" محمد بن عبد اللہ" لکھنے پر رضامند
ہو گئے۔

بعض غیر مسلم حضرات اکثر اہن کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور
کا ہے جس میں مصلحتِ وقت کے تقاضا کو مد نظر رکھا گیا۔ لیکن وہ قرآن کریم
کے اس صریح حکم سے ناواقف ہیں۔ جو غیر مسلموں سے ہر تاؤ کے بارے میں

اس صلح سے قلیح کلامِ یومانات کی ہے۔ مگر ہوتا۔ ذمہ زواری ہو گیا اور جو حق و حقوق

اسلام میں داخل ہونے لگے۔

ہر وقت رسول اکرمؐ کے سامنے تھا کہ۔

وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۚ

اُس قوم کی نفرت جس نے تم کو کعبہ
سے رد کیا تھا۔ تم کو ادمر کھینچ کر
نہ لے جائے کہ تم بھی اُن پر زیادتی
کرنے لگو۔

دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ کفارِ عرب نے بنی کریمؐ کو انتہائی ایذا دی تھی۔
لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضورؐ کو انتقام کی قوت حاصل تھی آپ نے لا
تثویب علیہ (مہارے لیے کوئی تعزیر نہیں) فرما کر سب کو معاف
فرمادیا ہے

اَنْ کہ براعدا در رحمت کشاد کہ را پیغام لا تثویب داد

اسرار ۲۱

”نامتخ اسلام کے اوراق گواہ ہیں کہ اسلام کے انتہائی عروج کے زمانہ میں
بھی جتنے عہد نامے غیر مسلموں سے کیے گئے۔ اُن میں نہ صرف اُن کے جان و
مال کو محفوظ کیا گیا بلکہ اُن کے عقائد اور اقامت شعاثر کی آزادی بھی تسلیم کی گئی
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اہل ایلیا سے جو عہد نامہ کیا گیا۔ اُس میں مرقوم تھا کہ:-
”اہل ایلیا کو جان و مال کی آزادی ہوگی ماس کے ساتھ اُن کے کنائس کی
آزادی بھی تسلیم کی جاتی ہے اور ان کی ساری قوم کی آزادی کا وعدہ کیا جاتا ہے
”ان کے کنائس کو نہ توڑا جائے گا نہ نقصان پہنچایا جائے گا نہ انہیں
دین تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔“

اسی طرح حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ کے نام جو مکتوب کر سال کیا وہ اسلامی حسن معاشرت اور انصاف کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میں مسلمانوں کو اس سے منع کرتا ہوں کہ وہ ذمیوں پر ظلم کریں یا انہیں تکلیف پہنچائیں اور تاحق ان کا مال کھائیں تم نے جو شرائط ان سے ملے کی ہیں۔ انہیں پورا کرو اور اپنے عہد کو اچھی طرح نباہو۔

جنگ یرموک کے وقت مسلمہ فوجوں نے حمص کا شہر خالی کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عیسائیوں سے وصول کیا ہوا جزیہ بھی اس بنا پر واپس کر دیا کہ اب وہ ان لوگوں کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ اصول تھے۔ جن کی بدولت اہل حمص رو رو کر مسلمانوں کی دالپی کی دعائیں مانگتے تھے۔

اسلام نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی معاشرتی دیوار حائل نہیں کی۔ اگر کوئی یہودی، عیسائی یا زرتشتی (یعنی پارسی) کسی مسلمان کا کھانا چھو لے تو وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ شریعت اسلامی کی رو سے ان میں باہم مناکحت جائز ہے۔

حقیقت میں یہ اولین قدم تھا۔ جو اسلام نے عملاً اتحادِ نزعِ انسان کی خاطر اٹھایا۔ اس سے ان لوگوں کو جن کا سیاسی نصب العین تقریباً ایک سال تھا۔ باہم مل جانے کی دعوت دی قرآن پاک کا ارشاد ہے۔

اے اہل کتاب ایک بات کی طرف	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا
آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان	فِي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
برابر ہے۔	وَبَيْنَكُمْ ۚ

یہ الگ بات ہے کہ مسلمانانِ اہل عیسائی اقوام کے باہمی جنگ و جدل اور مغرب کی چیرہ دستیوں نے اس امر کا موقع نہیں دیا کہ دنیائے اسلام اس آیت کے لا انتہا معنوں کو عمل میں لاتی ہے۔

انسانی وحدت کو عیاں کرنے کے لیے خطبات میں علامہ اقبال نے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهَرَفًا
وہی قادر مطلق ہے جس نے تم سب کو
نفس واحد سے پیدا کیا۔

وہ لکھتے ہیں کہ زندگی کو ترکیبی وحدت کے طور پر سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس جذبہ کی ترقی کا انحصار بہت حد تک کسی قوم کے دنیاوی واقعات کے دھارے میں داخل ہونے پر ہے۔ اسلام کو یہ موقع ماس کی وسیع سلطنت کے قائم ہو جانے کی وجہ سے جلد ہی مستیر آگیا۔ اس میں شک نہیں اسلام سے بہت پہلے عیسائیت نے بنی نوع انسان کو مسافات کا پیغام دیا۔ لیکن عیسائی قوم کو جسم واحد کی طرح انسانیت کے تقور کا مکمل احساس بالکل نہ ہوا۔ جیسا کہ فلنٹ نے بجا طور پر کہا ہے ”رومی سلطنت میں کوئی عیسائی اہل قلم نہ تھا۔ جس کے وماغ میں انسانی وحدت کا تقور عام سطح سے بلند ہو، روم کے زوال کے بعد اس خیال نے یورپ میں کوئی گہرائی یا پختگی حاصل نہ کی۔ بلکہ اس کے برعکس ملکی اور قومی تعصب نے یورپ کے آرٹ اور ادب میں انسانیت کے وسیع دائرہ کو بہت حد تک محدود کر دینے کا راستہ اختیار کیا۔ اسلام میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ یہاں یہ خیال نہ

لے از قلم آں اندیا سلم بیگ منعقدہ الہ آباد

انجمنیں، حکمرانیاں اور ملوکیت خواہ وہ جمہوریت کی ہی قیام میں پوشیدہ
 کیوں نہ ہو۔ انسان کو فوز و صلاح سے آستانا نہیں کر سکتی۔ بلکہ انسانی
 فلاح تمام انسانوں کی مساوات اور حریت میں پنہاں ہے۔ آج ہمیں اس
 چیز کی ضرورت ہے کہ سائنس کا محمل استعمال قطعی طور پر بدل دیا جائے۔ اس
 خفیہ سیاسی منصوبوں سے احتراز کیا جائے۔ جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ کمزور
 و زہدوں حال یا ایسی اقوام کو جو عیاری اور حیلہ گری کے فن میں چنداں
 مہارت نہیں رکھتیں۔ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں۔
 یہ کام عملی طور پر تب مکمل ہو سکتا ہے۔ جب تمام ممالک کی اجتماعی زندگی
 عملی طور پر اسلام کی آئینہ دار ہو۔ اور ملکی یا وطنی نظریہ رکھنے کی بجائے سب
 کا فلسفہ زندگی اور نظام سیاست ان اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ جن
 کا مختصر خاکہ اوپر پیش کیا گیا ہے۔

۱۔ ڈاکٹر گلشن کے نام علامہ اقبال کا خط۔ اقبال تاریخ صفحہ ۲۶۹ - ۲۷۰

دین و سیاست

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تمنا شاہی ہو
عہدِ ہمدردی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

بال حیرت ۶۲

ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے ایسی بین الاقوامیت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد اخلاقی اصولوں پر نہ ہو۔ ملکی یا وطنی نظریہ کی تنگ گھائی میں کوئی جامع نظام سیاست نشوونما نہیں پاسکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے سیاسی نظام پر ایک نگاہ ڈالیں۔ جو مذہب و اخلاق کی پختہ بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہو۔

ظاہری طور پر مذہب و سیاست بالکل الگ الگ علوم ہوتے ہیں۔ مذہب میں خدا اور بندے کے تعلقات سے واسطہ ہوتا ہے اور سیاست میں انسان اور انسان کے معاملات کی باریچ پڑتا ہے۔ اس ظاہری نوعیت کے عین مطابق موجودہ زمانہ کا مملکت کا تصور بھی اپنے آپ کو مذہب سے بالکل الگ تھلگ رکھتا ہے۔ حکومت کسی کے مذہب اور اکثر اوقات اخلاق سے بھی اپنے آپ کو ہر ذرہ رکھتی ہے۔

سیاست کو مذہب و اخلاق سے علیحدہ رکھنے کی باتا عدد تلقین۔

کتاب الملوک کے اطالوی مصنف و حکیم سیاست میکیاولی دستوفی
 (۱۵۲۷ء) نے کی۔ اُس کی یہ تصنیف سیاست کا قیمتی صحیفہ قرار دیا
 جاتا ہے۔ اُس کے مطابق مذہب و اخلاق کی کوئی مکمل حیثیت نہیں۔ اُس
 کے خیال کے مطابق حکومت کو اپنے استحکام کی خاطر ہر طریق اختیار کرنے
 کی اجازت ہے خواہ طریق اخلاق، مذہب اور دین سے کتنے ہی بعید کیوں
 نہ ہوں۔ حکومت کا اصل صرف یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کو برقرار رکھے
 اور اس مقصد کے لیے جیسے بھی عمل کی ضرورت ہو۔ اختیار کرے۔ اس
 نظریہ کے مطابق مذہب و اخلاق محض انفرادی اور پرائیویٹ چیزیں
 ہیں۔ جن کا ملک کے نظم و نسق اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔
 اگرچہ میکیاولی کے فلسفہ کو زمانی طور پر ناپسند کیا جاتا ہے۔ لیکن
 حقیقت میں تقریباً تمام حکومتیں اسی کے اصولوں پر کاربند دکھائی دیتی
 ہیں۔ اصل میں میکیاولی نے دنیا کے سامنے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا
 بلکہ حکومتیں اُس کی تصنیف سے قبل ہی اُس کے طرز سیاست پر عمل
 کرتی چلی آئی ہیں البتہ ایک فرق ضرور ہوا کہ اُس کے فلسفہ نے ان حکومتوں
 کے عمل و فعل کو ایک ضابطہ کا جواز دے دیا اُس کا نتیجہ آخر کار
 ڈکٹیٹروں کے طرز حکومت میں ظاہر ہوا اس کی مثال روس میں بالٹوئیک
 اٹلی میں فسطائیت اور جرمنی میں نازیٹ کے لباس میں دنیا کے سامنے آئی۔
 مغربی جمہوری حکومتیں بھی حکمت عملی و ڈپلومسی وغیرہ کے ناموں کے
 ماتحت انہی اصولوں پر عامل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ زمانہ کی

سیاست میں ہر قسم کی حیلہ سازی، جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھ لیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس پر کڑی نکتہ چینی کی ہے اور اسے شیطان کی تعلیم بتایا ہے۔

دہریت چوں جائز مذہب و دین	مرسلے از حضرت شیطان رسید
آن فلان نسائی باطل پرست	سرمد او دیدہ مردم شکست
نسخہ بہر شہنشاہان نوشت	در گل ماوانہ پیکار کشت
فطرت او سوئے ظلمت بردہ رخت	حق ز تیغ عامہ او تحت تحت
بت گیری مانند آند پیشہ اش	بت نقش تازہ اندیشہ اش
مملکت را دین او معبود ساخت	فکر او مذہب را محمود ساخت
بوسہ تا بہ پائے این معبود زد	نقد حق را بر عیار سود زد
باطل از تعلیم او بالیدہ است	حیلہ اندازی فتنے گردیدہ است

طرح تدبیر زبوں فرجام ریخت

این خنک تہ در جادہ آیام ریخت روز ۱۳۴

عظیم زمانے میں دین و سیاست میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کیونکہ بہت سے امور غرضیکہ جنگ وغیرہ بھی مذہبی مراسم کے طور پر ہی سرانجام دئے جاتے تھے۔ یونان کی قہیم سلطنت میں ان میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ رومیوں نے دنیاوی قانون کو مذہب سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان مجید کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے بھی مذہب

تہ خنک کلنٹ

لہ میکیادی

سیاست کو خدا کرنے کا اقدام کیا۔ جب انھوں نے اپنے نبی سے کہا:۔
 قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ
 لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ

ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اس
 کے سہارے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔
 اسی طرح انجیل کا قول کہ: "تیسرے کی چیزیں تیسرے کو دے دو اور کلیسیا کی کلیسیا کو"
 بھی ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیت بھی دونوں کے امتزاج کو پسند نہیں کرتی۔ یہ
 حقیقت ہے کہ عیسائی ملکوں نے ان کو الگ الگ کرنے میں بہت بڑا حصہ لیا۔
 کلیسیا کی بنیاد رہبانیت پر تھی جس میں دنیاوی امور کو دخل نہ تھا۔ بادشاہ
 کلیسیا کی سرپرستی اور اقتدار کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 کہ ان میں اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ لوگھتر نے باقاعدہ طور پر
 کلیسیا کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسیح علیہ السلام کا
 عالمگیر نظام اخلاق نیست و نابود ہو گیا اور اس کی جگہ اخلاقیات و سیاسیات
 کے قومی نظامات نے لے لی اور اہل مغرب اس نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہوئے کہ
 مذہب کا معاملہ ہر فرد کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ اسے دینی زندگی سے
 کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس حالت کو اپنے کلام میں یوں بیان
 کیا ہے:۔

کلیسیا کی بنیاد رہبانیت تھی
 سماقی کہاں اس فقیری میں میری
 خصوصیت تھی سلطانی و راہبی میں
 کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بلندی
 سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا
 چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی ہیری

۱۔ اقبال کا مضمون سیاست اسلام و قومیت

ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی ہوئی کی امیری، ہوس کی وزیری
 دوئی ملک و دیں کے لیے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی تابصیری

بال جبریل ۱۶۰

دوسری چیز جس نے اس اختلاف کو وسیع کرنے میں مدد دی مادہ اور روح کا فرق ہے۔ جو یورپ میں مخصوص حالات میں پیش کیا جاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان مادیت میں گم ہو کر رہ گئے اور روحانیت کی طرف ان کے قدم نہ اٹھ سکے گذشتہ صدی میں یورپ نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مادہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس میں طبعی قوانین کے ذریعہ خود بخود زندگی پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسانی شعور تک پہنچی۔ مادہ پرستوں کے خیال میں انسان کی قیمت اور حیثیت ایک مشین سے زیادہ نہیں جو مختلف پرزوں کی ترتیب سے چل رہی ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مشین کے متعلق یہ تصور کرنا ہی بے معنی ہے کہ وہ خود اپنے قیام و بقا یا مزید نشو و ارتقا کا ذریعہ بن سکے نیز مادہ پرستی سے انسانی شعور کو ثابت کرنا بھی ناممکن ہے۔

مادہ پرستی نے اس طریق پر انسانیت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ اس نظریہ نے مادہ کو زندگی کا اصل قرار دے کر انسان کے لیے صرف یہ نصب العین مقرر کر دیا کہ وہ ان کے محض مادی پہلو کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تہذیب نے مادی کامرانیوں میں ڈوب کر مادہ کی بے پناہ قوتوں کو آنا دھوڑ دیا۔ اور آخر انہی قوتوں کے ہاتھوں تباہ ہو لے گئے اور تہذیب پست عناصر کی طرف گرتی چلی گئی حقیقت میں ہے

لبالب شیشہ تہذیبِ حاضر ہے مٹے لآ سے

مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیانہ والا بال جبریل ۳۹
علامہ اقبال کے نزدیک تاریخ انسانی کی مادی تعبیر سراسر غلط ہے دراصل
یہ روحانی اور دنیوی زندگی کا غلط امتیاز ہے جس سے مغرب کے سیاسی
اور مذہبی افکار بیشتر طور پر متاثر ہوئے ہیں اور جس سے یورپ کی مسیحی ریاستوں
نے عملاً مذہب سے کلیتہً علیحدگی اختیار کر لی ہے اس سے چند متفرق اور
بے ربط سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں جن پر کسی انسانی جذبے کی بجائے قومی
اغراض کی حکمرانی ہے۔

زندگی کے مسائل کا حل مادہ اور روح دونوں کے امتزاج میں ہے۔ یورپ
اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ مادہ اور روح کا فرق مٹا کر ان میں امتزاج کس
طرح پیدا کیا جائے۔ وہ مادہ کو زندگی کا سرچشمہ خیال کرتا ہے لیکن مادہ کا سرچشمہ
بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلام کے نزدیک ذات
انسانی ایک وحدت ہے وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد ثنویت کا
قابل نہیں۔ مذہب اسلام کی رو سے خدا اور کائنات کلیہً با اور ریاست، مادہ
روح اور مادہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کسی ناپاک دنیا کا
باشندہ نہیں جس کو ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسری جگہ واقع ہے۔
ترک کر دیا جائے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس شکل کا نام ہے جس کا
اظہار قیامِ مہمانی و زمانی میں ہوتا ہے۔

اسلام اس نظریہ سے متفق نہیں۔ جس کے مطابق مذہب و دنیا

۱۲۸ علامہ اقبال کا مضمون ریاست اسلام و مہمانی

کے درمیان ایسے ذاتی تعلق کا نام ہے جس کو دنیاوی معاملات سے مطلق کوئی سروکار نہیں۔ اسلام میں مذہب کے معانی اس سے مختلف ہیں۔ اسلامی عبودیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے قوانین چھوڑ کر قوانین خداوندی کی اطاعت اختیار کی جائے۔ اس میں دین و دنیا دونوں کے اصول شامل ہوتے ہیں۔ قوانین خداوندی کی اطاعت کی صورت میں مستبد قوتوں کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ محکوم انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں یا ان کے احوال کو اپنے فائدہ کے لیے استعمال کریں۔ اسلام اس قسم کے اصولوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو بعض دوسرے نظام سیاست اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً اسلام میں یہ چیز قابل قبول نہیں کہ بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا، (برطانیہ کا قانون) یا پوپ کبھی غلطی نہیں کرتا (پاپائیت کا قانون) یا مسولینی کبھی غلطی نہیں کرتا، (فسطائیت کا قانون)۔ اس نظام کے مطابق افراد کا غلطی کرنا ممکنات میں سے ہے اور اسی لیے ان کی رہنمائی کے لیے ایسا عذاب دیا گیا ہے۔ جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔

لیکن اس امر کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کے لیے قلبِ سلیم کی ضرورت ہے۔ قوم مدین نے حضرت شعیب سے کہا۔ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی نمازیں کیسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے احوال کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے۔

قَالُوا يَشْعِيبُ اَصْلُوْكَ
يَا مَوْلَاكَ اَنْ تَشْرِكَ مَا
كُنَّا اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ

لوگوں نے کہا: اے شعیب کیا تیری یہ نمازیں تجھے
یہ حکم دیتی ہیں کہ میں اگر کہے کہ ہم ان معبودوں کو
چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے۔

تَفْعَلْ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
اِنَّكَ لَا تَتَّحِلِيْمُ
الْبَرَّ شَيْدًا ۝ ۸۷

ہیں۔ یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اپنے مال میں
جس طرح بکاشن چاہیں کریں پس تم ہی اہل
تخل والے راست باز آدمی رہ گئے ہو۔

قوم مدین کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے الگ
الگ خیال کرتے تھے اور یہ بات تسلیم نہ کرتے تھے کہ حقیقی اور مستقل نظام
حیات میں ان ہر دو کو پوری اہمیت حاصل ہے۔ یہ کائنات زندگی کے لیے محور
کا کام دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔
ایں دو قوت حافظ یک دیگر اند

کائنات زندگی کا محور اند عابدینامہ ۱۸۲

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں کی برکتیں لے کر آئے
اور خدا تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے دونوں کے ثمرات کا وعدہ فرمایا۔ اس
نہ رہبانیت ہے اور نہ ایسی فرمانروائی جس کو مذہب و اخلاق سے دور کا بھی تعلق
نہ ہو۔ بلکہ اس میں مذہب و سیاست کا نفیس امتزاج رکھ کر انسانیت کو محفوظ
کر دیا گیا ہے۔

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی

بشیری ہے آئینہ دارِ نذیر
کہ ہوں ایک جنیدی وار و شیر

الحکیم ص ۱۶۰

اللہ تعالیٰ نے تمام امور میں دنیا کے ساتھ دین کا امتزاج قائم رکھا ہے
عزلی راہ میں جان دینے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں کا انعام دیا ہے

فَاتَّبِعُوا اللَّهَ تَوَابًا
الَّذِينَ نَبَا وَحَسَنَ تَوَابًا
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝ ۱۷۸

اللہ تعالیٰ نے انھیں دنیا کا ثواب اور
آخرت کے ثواب کی خوبی عطا کی۔
اللہ احسان کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت
سرد کا بدلہ ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ
مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا الْبَاقِيَتَهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةُ
الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ۝ ۱۷۹

جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن
چھوڑا بعد اس کے ظلم کیے گئے ہم ان
کو دنیا میں اچھی جگہ دین گے اور آخرت
میں بہت بڑا ثواب۔

مسلمان کے لیے قرآن کریم نے بہترین دعا بھی دین و دنیا کی تفسیر
مٹانے والی بیان کی ہیں۔ بلکہ دنیا کی بھلائی کا ذکر پہلے کیا ہے۔

مَا يَتَنَآوَتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقَدْ كَانُوا عَذَابَ النَّارِ ۝ ۱۸۰

اسے پردہ دگار ہم کو دنیا میں بھلائی
دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

اُس آدمی کے لیے جو صرف دنیا کا طالب ہو۔ قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ
وہ اپنا نقصان آپ کرتا ہے۔

وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

جو دنیا کی کمیتی کا طالب ہو ہم اس
کو اس میں سے کچھ دے دیں گے

وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ . ۲۲
مگر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ
نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی تو یہ ہے کہ انسان دونوں کو طلب کرے۔ اور دونوں
کے لیے سعی کرے ملک و دولت اگر جسم کا درجہ رکھتے ہیں تو دین کمیز لہ روح
رواں ہے دونوں کا رابطہ ضروری ہے۔

ایں نکتہ کشائندہ الزار بہاں است

ملک است تن خالی دین روح رواں است

تن زندہ و جاں زندہ زور کبیر تن و جان است

با خرقہ و ستارہ و شمیر و ستان خیز

از خواب گراں، خواب گراں خواب گراں خیز

از خواب گراں خیز زبور عجم ۱۱

اسلام اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اخلاق و مذہب کو ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ قرار

دینے سے آخر کار سوسائٹی کا نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ اشخاص کے اثرات

لازمی طور پر سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بے ضرر مذاہب آخر کار

طوفان خیز دریا بن جاتے ہیں۔ آنحضرت صلیم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں

اخلاقی تنزل اسی طرح شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ظالم کا ہاتھ پکڑ

اسے حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے اس کے لیے حکومت کی ضرورت

ہوتی ہے۔ اگر قوت نہ ہو تو اخلاقی نظام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔

وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش
جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام

عزب کلیم ۵۳

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی ذات میں رسالت اور تخت کو اسی وجہ سے اکٹھا کر دیا کہ دین کے ساتھ دنیا کے معاملات کا الحاق قابل اعتراض نہ سمجھا جائے یا صرف دنیا کو ہی مقصود نہ بنا لیا جائے۔ رسول اکرم صلعم کا زمانہ بھی مکمل طور پر دین و دنیا کے بہترین امتزاج کا تھا۔ آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور سلطنت بھی۔

بعض مغربی مصنف اس ضروری امتزاج کو نہ سمجھتے ہوئے حضور کی مکی و مدنی زندگی کے فرق کو نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ مکہ میں مسکینی کی زندگی بسر کرتے رہے اور آپ کا کام صرف مذہب کی تبلیغ رہا۔ لیکن مدینہ میں اگر جب حالات سازگار ہو گئے تو حکومت کا قیام بھی عمل میں لے آئے۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار پروٹیسر جوزف ہل نے اپنے ایک مقالے موسومہ عربی ثقافت میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے مکہ سے ہجرت اختیار کی اور بعد میں مدینہ میں اگر زندگی بسر کی۔ وہ ایک نہیں بلکہ دو جدا شخص معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مذہب کے مبلغ تھے اور اُس کے لیے خوشی سے تمام مصائب برداشت کرتے رہے اُس وقت عذا کا پیا مبر تسلیم کئے جانے کے علاوہ اور کسی قسم کا امتیاز نہیں چاہتے تھے۔ قوت حاصل کرنے کا خیال تک بھی اُن کے دل

میں نہ تھا اور یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی نظام حکومت قائم کر کے
خود اس کا سرور اپنے ہمارے لئے رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے
تو نبی پس منظر میں چلا گیا اور سیاست دان آگے آگیا۔ اب نبوت حکمران کی
ذہنیت بن گئی۔ جسے انھوں نے قوت و اقتدار کے حریف کے طور پر استعمال کیا
یہ خیالات اس لاطینی کا نتیجہ ہیں۔ جو مغرب کو اسلام کی اصل روح کے
متعلق ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ حضور کی ملی و بدنی زندگی کا محور ایک
ہی تھا۔ مدینہ منورہ کی زندگی اس فکر کا لازمی نتیجہ تھا۔ جو مکہ مکرمہ میں پیدا
ہوا اور جس نے دین و دنیا اور مذہب و سیاست کو الگ الگ قرار نہیں دیا
بلکہ ایک کو قیام تو دوسرے کو بہرہ سجود سمجھ کر ہر دو کی تکمیل پر زور دیا۔
خسروی شمشیر و درویشی ننگ ہر دو گوہر از محیط لا الہ الا
نقر و شاہی واردات مصطفیٰ است۔ اس تجلیہائے ذات مصطفیٰ است

ایں دو قوت از وجود مومن است

ایں قیام و اں سجود مومن است مسافر ۳

یہ کیفیت خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی رہی۔ حضرت معاویہ کا زمانہ
خلافت و ملوکیت کے درمیان پہلی کڑی ثابت ہوا سب سے پہلے انھوں نے
ہی دہلیز پر دربان و حاجب مقرر کرنے کی رسم شروع کی۔ ان کے بعد ملوکیت
و سلطنت کا پہلو نمایاں ہونے لگا۔ نبی اُمیہ و بنی عباس کے زمانہ میں صرف
ملوکیت و سلطنت رہ گئی اداہستہ آہستہ وہ تمام لوازمات ساتھ لگے جو محض
دنیاوی طریق حکومت میں ہوتے ہیں۔ بنی عباس کے آخری دور میں سلطنت

کی بنیاد کروفسریب پر قائم ہوئی۔ دین و اخلاق کا عنصر غائب ہوا تو
 قرآن کریم کا فیصلہ سچا ہوا اور وہ سلطنت قائم نہ رہ سکی تھی کہ غیر
 مسلموں نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور اس پر شہادت دی۔ چوتھی
 صدی ہجری میں قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے خلیفہ عباسی کو ایک خط
 میں لکھا کہ "اے اہل بغداد اب تمہارے لیے تیار ہی ہے۔ تمہارا ملک
 کمزور ہو گیا ہے۔ اب تم ذلت کے ساتھ سرزمین عجم کو واپس چلے جاؤ
 اور بلادِ روم حالی کر دو۔ ہم یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تمہارے
 اوپر اس وقت غالب آسکے ہیں جب تمہاری حکومت میں ضعیف کی
 حفاظت کا انتظام نہیں رہا جب ظلم و ستم کا دور دورہ ہو گیا ہے۔
 تمہارے اعمال بے پروا ہو گئے اور تمہارے حاکم اپنے حداثی فیصلوں کو اس
 طرح فروخت کرنے لگ گئے۔ جن طرح یوسف علیہ السلام چند
 کھوٹے درہموں کے عوض بیچ دئے گئے۔"

موجودہ زمانہ کی مغربی حکومتوں میں بھی اخلاقی عنصر کی کمی ہے۔
 علامہ اقبال کے الفاظ میں "اس زمانہ میں بلوکیت کے جبر و استبداد نے
 جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، مساوات اور نہ جانے کیا کیا نقاب
 بولہ بولہ کئے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں فتنہ جریٹ اور شرف
 انسانیت کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے کہ تاریخِ عالم کا کوئی تاریک سے
 تاریک لمحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جن نام نہاد مدبروں
 کو مسائل کی قیادت اور حکومت سپرد کی گئی ہے۔ وہ خود نریزی، سفاکی

اور زیر دست آزار ہی کے دیوتا ثابت ہوئے۔ جن جاگوں کا یہ فرض
 تھا کہ اخلاق انسانی کے نواسیس عالیہ کی حفاظت کریں۔ انسان کو
 انسان پر ظلم کرنے سے روکیں اور انسانیت کی ذہنی اور عملی سطح کو بلند
 کریں۔ انہوں نے ملوکیت اور استعمار کے جوش میں لاکھوں کروڑوں مظلوم
 بن بھان خدا کو ہلاک و ہال کر ڈالا۔ صرف اس لیے کہ ان کے اپنے مخصوص
 گروہ کی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان ہم پہنچایا جائے۔ انہوں نے کمزور
 قوتوں پر تسلط حاصل کرنے کے بعد ان کے اخلاق، ان کے مذہب، ان
 کی معاشرتی روایات، ان کے ادب اور ان کے اموال پر دستِ ظاہل
 دراز کیا۔ پھر ان میں تفسرۃ ڈال کر ان بد بختوں کو خونریزی اور برادری میں
 مصروف کر دیا تاکہ وہ غلامی کی انیوں سے مدہوش و غافل رہیں اور استعمار کی
 جوہر چپ چاپ ان کا لہو پیتی رہے۔

قرآن کریم نے ایسی حالت کا نقشہ کتنے درست طریق پر کھینچا ہے :-

۱۱۱	إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا	بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی
۱۱۲	قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ	شہر میں فاسقہ داخل ہوتے ہیں تو اس
۱۱۳	جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا	کو خراب کرتے ہیں اور وہاں کے اہل عزت
۱۱۴	أَذِلَّةً ۚ	کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔

علامہ اقبال نے اس حقیقت کو نظم کیا ہے :-

۱۹۲۲ء میں آل انڈیا ریڈیو پر سال نو کا پیغام - حرف اقبال صفحہ ۲۷۵

آبتافل تجھ کو رمز آید ان الملوك
سلطنت اقوام غالب کی ہے اک عبادوگری
خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر

پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساتری
جامد نٹے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلیری

از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن
تا تراشی خواجہ از بہمن کافر تری ہانگہ دا ۲۹۶
فرعون نے جو ملوکیت کے ظلم و ستم کا مجسمہ بنایا۔ بنی اسرائیل کی
محکوم قوم کی تباہی کا یہ طریق اختیار کیا کہ اس قوم کے تمام بیٹوں کو
مار دیا جائے اور صرف لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ حاکم تو میں اسی
طرح اپنی محکوم قوموں کو تباہ کرنے کے منصوبے سوچ لیا کرتی ہیں۔
حاکمی از منعت محکوماں قوی است

بیخشل از حرمان محردماں قوی است

جامد نامہ ۱۰۸

ملوکیت و استعمار کو ہوا دینے والے یہ خوب سمجھتے ہیں کہ غلامی
ایسی فیون ہے جو آہستہ آہستہ افراد کی ذاتی خوبیوں اور
معاہدات کے اجتماعی رنگ کو مدغم کر دیتی ہے۔ وقت آتا ہے۔ جب
غلام غلام اسی کہنہ و نسیم سورہ نظام کو پسند کرنے لگ جاتے

ہیں۔ مثال کے لیے قرآن کریم میں قوم موسیٰ کا ذکر ہے جو سرخوں کی غلامی میں خوش تھے۔ حالانکہ انہیں غلامی کی انتہائی ذلت میں رکھا گیا۔ اُن سے بولیتوں کی طرح کام لیا گیا اور اسرام مصر جیسی عمارتیں بنوائی گئیں۔ جن پر لاکھوں من پتھر خرچ ہوا۔

محکوم کے لیے فتنے حلال اور آشیانہ حرام ہو جاتا ہے۔

از غلامی دل بکسرد در بدن	از غلامی روح گردد بار تن
از غلامی صنعت پیری در شباب	از غلامی شیر عاب افکند ناب
از غلامی بزم ملت فسر و فسر	ایں و آن با این و آن اندر بند
آں یکے اندر سجود ایں در قیام	کلد و ہارش چوں صلوة بے امام
از غلامی مرد حق ز تار بند	از غلامی گوہر ش نالہ جہند
گورہ ذوق و نیش را دانست نوش	مردہ بے مرگ و لاش خود بدوش

ذہور مجسم ۲۴۹

غلاموں کے دل سے ذوق ایجاد و مخو جاتا رہتا ہے۔ وہ کہتے و فرسودہ نظام کی اندھا دھند تقلید کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ اور خاک گور سے مجاہدوں کی مانند رزق حاصل کرتے کوہی اپنی زندگی کا مقصود ٹھہرا لیتے ہیں۔

در غلامی تن ز جاں گردد بہی	از تن بے حیاں چہ امید ہی
کیش او ثقلید و کارش آندسی ست	عنایت اند مذہب او کافری ست
تا ز گہا و نیم و شک افزا نکد بش	کہتہ و فرسودہ خوش می آید بش

چشم اور ہر رفتہ از آئندہ کور چون مجاہد رزق اور احکام گود

ذیلہ علم ۲۵۷

آیسی قوم کے افسر و حکیم کو قائم رکھنے کے لیے دین و دانش کو قربان کر دیتے ہیں

دین و دانش را اعلام اعداں و ہد تا بدن را زندہ دارد جان و ہد
گرچہ بربلائے او نام خداست قباہ او طاقت فرماں رواست

ذیلہ علم ۲۵۸

لادین قوت جو اپنے سوا کے لیے دوسروں کو عائلی غلامی میں رکھنے کے لیے ہر زمانہ میں مختلف طریق اختیار کرتی رہی ہے۔ ایک زبردست سیل ہے جس میں عقل و نظر اور علم و ہنر سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اس نشہ قوت نے انسانیت کی قبا کو کئی ہڑچاک کیا ہے

اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں

سوار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک

تاریخ اہم کا یہ پیغام ازل ہے

صاحب نظر! نشہ قوت ہے خطرناک

اس سیل سبک سیر و زمین گیر کے آگے

عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

غریب کلیم ۲۳

اسطو نے اسی وجہ سے مسلح بے بضاعتی، کوسب سے زیادہ
خون ناک چیز قرار دیا۔ ایسی لادین قوت کی بنیاد مادی تہذیب
پر ہوتی ہے۔ جو سرمایہ کی غلام ہوتی ہے۔ سیاسی اقتدار کو
دولت سے ملحق سمجھا جاتا ہے۔ سیاست والوں کو سرمایہ داروں کی
مرمتی کے مطابق جنگ یا صلح اور قوانین کا اجراء یا تنسیخ کرنی پڑتی ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت صرف سرمایہ داروں کے پاس جمع ہوتی
جاتی ہے اور وہ عوام کی کمائی پر خود طاقت ور بنتے جاتے ہیں سن کی
شراب کے ارغوانی جام غیقت میں مزدوروں اور کسانوں کے خون سے
ہی رنگین ہوتے ہیں۔

خواجہ ازخون رگب مزدور ساز و لعل ناب
از حیفائے وہ خدایاں کشت دہقان خراب

زبور نجم ۱۳۵

نہ صرف یہ بلکہ سرمایہ دار کے ماحقوں مزدور کی عزت و آبرو بھی محفوظ
نہیں رہتی ہے

خواجہ نان بندہ مزدور خور آہوئے و خسر مزدور
ہیں چہ باید کرد ۲۷

اس کے باوجود سرمایہ دار اصل کمانے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں
دست دولت آخرین کو مزدور ملتی رہی

اہل ثروت جیسے مٹتے ہیں عریضوں کو زکات
۲۸

اسی طرح غریبوں اور مزدوروں کی محنت سے سرمایہ دار ناکرہ
 کار کار لیشیں لباس تیار ہوتا ہے۔ مزدور اور غریب لوگ جن کا
 بازو موجب تقویت شاہ ہے اور جن کے گریہ سحر سے خرابہ بھی رشک
 گستاہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو ہمدانہ کی مانند طواف دیگران میں ختم
 کر دیتے ہیں۔

مزدور بندہ کر پاس پوش و محنت کش

نصیب خواجہ ناکرہ کار رخت حریم

ز خونے نشانی من لعل خاتم والی

ز اشک کودک من گوہر ستام امیر

ز خون من چہ زلو فریبی کلیہ را

بزدل بازوئے من دست سلطنت ہمہ گیر

خوابہ رشک گلستاں ز گریہ سحر

شہاب لالہ و گل از طراوت جگر

بطوف شمع چوں ہمدانہ ز لیسن تاکے

ز دلشیں میں ہمہ بیگانہ ز لیسن تاکے پیام شرق ۲۵۰

یہ طریق اسلام کے احکام لیشیں بلا نساں الا ما منعنا

کی صورت خلاف ہدی ہے۔

کار خانے کا ہے مالک مردک ناکرہ کار

عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے سارنگار

حکم حق ہے لیکن لادستان الا ماسعی

کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ داران

ہانگ دیا ۳۳۵

ماوی تہذیب پر انحصار رکھنے والی تمام قوموں کا یہی حال ہے۔

مغربی اقوام میں بڑی بڑی طاقتیں سرمایہ داروں کی بدولت چھوٹی طاقتیں

کو ہمیشہ مرعوب رکھ کر ان کی محنت سے خود نائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس طریق

کار کو نوآبادیات۔ استبداد۔ حلقہ اثر اور پراسن مداخلت وغیرہ کے

سیاسی نام دے کر جائز ثابت کیا جاتا ہے یعنی فتن میں پھول رکھ کر

امیر کو اسیری پر رضامند کیا جاتا ہے۔

یہ مہر ہے بے مہری صیاد کا پردہ آئی نہ مرے کام مری تازہ صغیری!

رکھے لگا مر جھلے ہوئے پھول فتن میں شاید کہ اسیروں کو گھبراہو اسیری

مرب کلیم ۱۶۲

پختہ کلا حکومتیں آئین و قانون کے ذریعہ محکوم کو اسی زندگی پر

مسلح کر لیتی ہیں۔

تاہر امر کہ باشد پختہ کار از قوانین گرد خود بند و جبار

جزرہ شاہین یتر چنگ و زود گیر معرہ یا دکار با گیر دشیر

قاہری را شرع و دستورے دہد بے بصیرت سرکہ باکورے زہد

حاصل آئین و دستور ملوک؛

وہ خایان فریب و ہمتان چو دزدک جادید نامہ ۷۹

اگر محکوم قومیں بیدار ہونے لگیں تو انہیں اصلاحات و حقوق
 کے خواب اور طریقوں سے پھر تھپک کر سلا دیا جاتا ہے۔
 مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق
 طبِ مغرب میں مزے میٹھے اتر خواب آوری
 پانگ درا ۲۹۶

اور یورپ اس طریق کا پرانا شاطر ہے۔
 اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے
 ہر ملتِ مظلوم کا یورپ ہے خسر بیدار

غربِ کلیم ۱۵۵

مسولینی کا اپنے حریفوں کو جواب مغربی سیاست و تہذیب کا پردہ
 چاک کرنے کے لیے کافی ہے۔

کیا زمانے سے نرالا ہے رسولینی کا جبرم؟
 بے محل بگڑا ہے معصومانِ یورپ کا مزاج
 میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو بڑا لگتا ہے کیوں
 ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو چھلنی میں چھاج
 میرے سودائے بلوایت کو ٹھکراتے ہو تم
 تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟
 یہ عجائب شعبدے کس کی بلوایت کے ہیں
 لاج دھانی ہے مگر باقی نہ لاج ہے نہ لاج

آل سیزر چوب نے کی آبیاری میں رہے
 اور تم دنیا کے بھر بھی نہ چھوڑو بے خراج
 تم نے لوٹے بے یوا صحرا بشیون کے خیاں
 تم نے کوئی کشت دہقان تم نے لوٹے تخت و تاج
 پردہ تہذیب میں غارت گری ، آدم کشی
 کل زوار کھی لٹی تم نے ، میں روا رکھتا ہوں آج

غزب کلیم ۱۵۱

تہذیب مغربی کا کمال مختصر طور پر یہ ہے کہ
 ہیر گرگ کو ہے برہہ معصوم کی تلاش

غزب کلیم ۱۵۲

اور تمام بچٹ کا نتیجہ یہ کہ

آدم از سرمایہ داری قاتل آدم شد است

پیام شرق ۲۳۶

سرمایہ داری کی اس لعنت کا رد عمل ہمارے وقتوں میں سوشلزم
 کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور روسی بالشوزم کی شکل میں دنیا کے
 سامنے موجود ہے۔ وہ اصل اشتراکیت موجودہ زمانہ کے فکر کا نتیجہ نہیں
 بلکہ ایران قدیم میں بھی تھیں نو شیروان عادل کے زمانہ ۵۳۱ء
 تا ۵۷۸ء میں اشتراکیت کے پہلے پیغمبر مزدک کا حال معلوم ہو
 ہے۔ اس کی تعلیم کے مخصوص حد و حال یہ تھے کہ تمام انسان

مساوی ہیں اور انفرادی جائیداد کا تصور مخالف دیوتاؤں کا پیش کردہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی کائنات کو لا محدود تباہی کا منظر بنا دیں۔ اُس نے دولت اور عورت میں ہر انسان کو ایک دوسرے کا شریک بنایا۔ عیش پرست امرا و ہوس ران عوام دونوں نے ان عقائد کی ترویج میں نمایاں حصہ لیا۔ نتیجہ فحش و عصیان اور ظلم و ستم ہوا۔ عصمت و پاک دامن کی جگہ حیوانی جذبات نے لے لی۔ سرمایہ داری کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کی جگہ اور کئی بیماریاں قوم کے جسم میں پیدا ہو گئیں۔

موجودہ زمانہ میں بھی اشتراکیت نے سرمایہ داری کو دھکیا۔ لیکن ملکیت کو جرم قرار دے کر افسردہ کی ترقی کے راستہ کو ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیا۔ تمدن کی اساس مساوات شکم پر رکھ دی معاش کو بنیادی مسئلہ قرار دیا اور تمدن کے ہر پہلو کا حل معاشی نقطہ نظر سے کیا۔ حالانکہ معاش انسان کے لیے مقصود بالذات نہیں۔ بلکہ اعلیٰ و ارفع مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ سوشلزم کے پیغمبر کارل مارکس (۱۸۸۳ - ۱۸۱۹) کی تعلیم کا بنیادی نقص یہی ہے کہ

دین آں پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم وارد اساس

مہاوید نامہ ۶۹

مارکس یہودی باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے اشتراکیت کا فلسفہ اپنی کتاب "سرمایہ" کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اُس کی پہلی

مترجمہ عجم صفحہ ۷۲

اشاعت ۱۸۶۷ء میں ہوئی۔ اسی کی وجہ سے مارکس کو سوشلزم کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے نظریہ کی تشریح کی ہے۔

مہربان سراپہ از تسلی خلیل
یعنی آن پیغمبر بے جبریل
زاتکہ حق در باطل او مغمراست
قلب او مومن و عاشق کافراست
غریبان گم کردہ اند افلاک را
در شکم جویند جان پاک را
رنگ و بو از تن نگیرد جان پاک
جز یہ تن کاہے نہاد و اشتراک

تا اخوت را مقام اندر دل است

بیخ او در دل نہاد آب و گل است ہادیہ نامہ ۶۹

سوشلزم کی مساوات غلط قسم کی ہے۔ اس میں اخلاق کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ سوشلزم کے معترف ہر جگہ روحانیت کے مذہب کے مخالف ہیں اور اس کو افیون تصور کرتے ہیں۔ لفظ افیون اس ضمن میں سب سے پہلے کارل مارکس نے استعمال کیا، اس نے مادہ کو اصل الاصول قرار دیا اور دنیا کو مادہ کی ہی کشاکش قرار دیا۔ سوشلسٹوں میں معاشرتی تضاد اور اخلاق و مذہب غرضیکہ ہر چیز کو مادہ کے تضاد کا نتیجہ بتایا اور اس فلسفہ کو اس نے متضاد مائیت کا نام دیا۔

فیم مساویات یہ نہیں ہے کہ عالم و جاہل اور نیک و بد کو برابر کر دے

لے خواجه علامہ ابن عربی کے نام علامہ اقبال کا خط - اقبال نامہ صفحہ ۲۱۹

لے هل یستوی الذین یعملون

والذین لا یعملون

جائے۔ اس قسم کی مساوات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اور بُرے
کا امتیاز مٹ جاتا ہے اور قوم کا اخلاق گر کر آخر کار اُسے تباہی کی
طرف لے جاتا ہے۔ اشتراکیت نے مذہب و اخلاق کی پابندی مٹا کر
مزدوروں میں وہی جیلہ سازی پیدا کر دی جس کا حل کرنا مطلوب تھا۔
زام کار اگر مزدور کے مایہتوں میں ہو پھر کیا
طریقہ کو بہن میں بھی وہی جیلے ہیں پر دیوی

بال حیرل ۶۲

خود برہمن طواف کا ولادہ ہو تو بتوں کے عشوہ و تازہ کا کیا قصور
اور جب رہبر متاع خویش کا خود رہزن ہو تو کسی کا کیا گمہ یہی حال
اشتراکیت کا ہے جو پرانے بتوں کو توڑ کر ان کی جگہ نئے بت بنائے
رہی ہے۔ اور ان کا طواف اپنی سرشت کے مطابق کر رہی ہے۔ جمہور کو
حکومت دی گئی۔ لیکن ان پر اخلاق کی کوئی پابندی عالم نہ کی گئی جس
وہ اس اسی طرح زندہ رہی۔ فرق صرف یہ ہوا کہ بت تبدیل ہو گئے لیکن
سرشت برہمن میں کوئی فرق نہ آیا۔

طواف اللہ سرشت برہمن سرشت	گناہ عشوہ و تازہ بتاں چھیت
کہ ہزار اندھا دانا کہن ہست	دما دم نو خدا دنداں تراشہ
منارِ خویش و خود راہزن ہست	جمہور رہزناں کہ گو کہ راہرو
جہاں ہنگامہ اور اکین ہست	اگر تلخ کئی چھسورہ پوشہ
جہاں آتش میان مزدغن ہست	کسی اللہ ولی آدم نہ میرد

نماند ناز شیریں بے خردیار

اگر خسرو نیاستد کو بہن بہت پیام شرق ۲۵
روس نے عالم پیر کی شکست کا اعلان تو خوب کیا۔ لیکن جان نہ
کی تمیز درست طریق پر نہیں کی۔ اس کا انقلاب لالہ کی تعبیر ہے یہی
کام آج سے چودہ سو برس پہلے مسلمان بھی کر چکے ہیں۔ سید جمال الدین
افغانی امت روسیہ کو پیغام دیتے ہوئے اسی حقیقت کی طرف اشارہ
کرتے ہیں۔

لو کہ طرح دیگرے انداختی دل نہ دستور کہن برداختی
بچو! اسلامیات اندر جان ۲۶ تبصریت یا شکست استخوان
لیکن امت روسیہ لاکھوں سال سے نکل کر لاکھوں سالوں میں نہ آ
سکی۔ وہ لاکھوں سالوں سے لڑ رہی ہے۔ اس نے لاکھوں سالوں سے لڑ لیا
اور لاکھوں سالوں سے تسلیم دی۔ لیکن اس کے بعد آنے والے لاکھوں سالوں
کو درست طریق پر طے نہ کیا اور یہی اس نظام کی بڑی کمزوری ہے۔
روس باقلب و جگر گردیدہ خون از منیرش حرف لا آمد بروں
ان نظام کہتہ زابرم زد امت تیز نیستے بر رگ عالم زد و است
کردہ ام اندر مقاماتش نگہ لا سلاطین، لا کلیسا، لا راکہ
نکر اد در قند باد لا بماند مرکب خود را سوئے الا زمانہ
پس چہ باید کرد ۲۷

اقبال نے اسی لیے لکس کہ تعلیم بے بجلی، مسیح بے تعلیم

ہے

وہ کلیم بے تجلی! وہ مسیح بے صلیب!

نیت پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب

کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پر وہ سوز

مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب

اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا طبیعت کا فساد

توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خمیوں کی طاب

ارمغان حجاز ۲۱۸

لا سے الا کی طرف بڑھنے میں روس کے لیے قرآن کی
 روشنی اور اسلام کا نظام حیات موجود ہے۔ اسلام تمام
 انسانوں کو باعتبار انسانیت مساوی حقوق عطا کرتا ہے۔
 عدل و انصاف میں امیر غریب برابر ہیں اور اپنے ویرائے کی کوئی
 تمیز نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ:-

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓی اَلَّا تَعْدِلُوْا
 اَعْدِلُوْا قُلُوْبُكُمْ اَقْرَبُ
 لِلشَّقْوٰی .

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات
 پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے
 انصاف نہ کرو۔ ہمیشہ انصاف سے کام
 لو کہ یہ تقویٰ سے قریب ہے۔

اسلامی سلطنت میں غیر مسلم کی حفاظت حکومت کے ذمہ

ہوتی ہے مال اور جائداد کے معاملہ میں بھی غیر مسلموں کے حقوق

محفوظ ہیں۔

اسلام اُس عمل سے بیگانہ ہے۔ جس کی رو سے اپنے قبیلہ میں چوری کو حُریم لیکن دوسرے قبیلہ میں اسی فعل کو قابلِ تعریف سمجھا جاتا تھا۔ اسلام ویدک عہد کی ذات پات کی تعلیم سے بھی ناواقف ہے۔ اس کے نظام میں ایسے قوانین کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ جس کی رو سے برہمن کو خواہ وہ کیسے ہی سنگین جرم کا ارتکاب کرے۔ سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ یا اونچی ذات کے مرد کا کسی نیچی ذات کی عورت سے زنا کرنا حُریم نہ سمجھا جائے۔

اسلام روم کے اس قانون کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اپنی سلطنت کے اندر تو سب کو انسان سمجھا جائے اور ان حدود کے باہر کے سب لوگوں کو وحشی اور حقوقِ شہریت سے محروم تصور کیا جائے۔ اسلام ارسطو کی طرح غلام کو ایسا ذی روح جزو تصور نہیں کرتا۔ جس کے ذریعہ نظامِ حیات چل رہا ہو۔ اسلام تو مزدور کو اُس کے کام کی اجرت اُس کی جلد کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے اور اجرت کے مقابلہ میں زیادہ کام کو ناپسند کرتا ہے۔ بلکہ ایسا احسان بھی نہیں چاہتا۔ جس کا بدلہ زیادہ لینے کی خواہش ہو۔

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۚ | زیادہ لینے کی خاطر احسان مت کر۔

اسلام میں شوقدوں کی قسم کا کوئی طبقہ نہیں۔ جسے تسلیم و تربیت اور تہذیب و اخلاق سے اس طرح محروم رکھا جائے کہ دید کی آواز بھی اس کے کان میں پڑ جائے تو اس میں سید بگھلا کر ڈال دیا جائے۔ کسی عہدہ یا درجہ کے لیے کسی آدمی کو صرف اس وجہ سے محروم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عوام میں سے ہے۔ بشرطیکہ اس میں ضروری قابلیت موجود ہو۔ خدا کی درگاہ میں عبادت کے وقت بھی بادشاہ اور رعایا یا امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسلام اس مساوات سے واقف نہیں۔ جو انسانیت کے حقوق کے علاوہ ہر بات اللہ ہر معاملہ میں انسانوں میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتی اور جس سے سچا اور جھوٹا، عالم اور جاہل، صالح اور فاسق سب ایک ہی سطح پر شمار کر لیے جاتے ہیں۔ معاشرتی لحاظ سے بھی اسلام ایک کی دوسرے پر لذت میں برتری کو تسلیم کرتا ہے اور جائزہ ملکیت کو بھی جائز ٹھہراتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

بیم نے دنیا کی زندگی میں ان	نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
کی معیشت تقسیم کر دی ہے	مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
اور بعض کے درجہ بعض پر	الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
بلند کر دیئے ہیں۔ تاکہ اس	فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لَيَتَّخِذَنَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
مُخْرِبِيًّا ۚ

دوسری جگہ فرمایا۔

اللہ نے بعض کو بعض پر رزق
میں برتری دی

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ
عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دولت و ملکیت کو قدر
کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں
کہ اسلام نے دولت کو معشیت انسانی کا ستون قرار دیا ہے
اور قرآن مجید نے مال کو بلند پایہ عطا کیا ہے۔ اس کا
اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں مال کو پچیس جگہ
و فضل اکہا ہے۔ اکیس مقام پر لفظ 'خیر' کے ساتھ تعبیر کیا
گیا ہے۔ بارہ مرتبہ رحمت، اور رحمت کے لفظ سے یاد کیا ہے
(اس کے علاوہ) اسلام کے فرائض خمسہ میں دوسرے کے ادا کرنے
کا شرف صرف اہل ثروت کو ہوا ہے۔

یہاں اسلام عیسائیت سے مختلف ہے۔ جس کے مطابق اونٹ
کا سوئی کے تاکے میں سے گزر جانا آسان ہے مگر اہل ثروت کا
آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اشتراکیت سے
الگ ہے جو افراد کے حقوق ملکیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ بدعت
مت سے بے تعلق ہے۔ جو اپنے پیروں کو بھکشو بن کر پھر

نے اسلام کے معاشی تقدرات صفحہ ۹۵

کی تلقین کرتا ہے۔ ویدوں کی تعلیم کا مخالف ہے جو انسان کو
 عمر کے آخری ربع میں بنی باسی ہونا ضروری قرار دیتا ہے۔
 اسلام میں انسداد کو دولت و ملکیت کے پورے مواقع میسر
 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور آئمہ دین میں بھی دولت اور سرمایہ
 کی کمی نہ تھی۔ امام لیت مصری کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے
 تھی۔ حافظ ابن العسری کے پاس دولت کی اس قدر فراوانی
 تھی کہ اندلس میں شہر اشبیلہ کی فصیل انھوں نے اپنے خرچ پر
 تعمیر کرائی۔ امام ابوالہشیم نے کئی دفعہ اپنے ہم وزن چاندی
 غربا میں تقسیم کرائی۔

اسلام کے ان اصولوں کا جواز اس بات میں ہے کہ اگر انسان
 کو اپنی محنت کا صلہ نہ ملے اور ملکیت بالکل دھو تو ترقی کا جذبہ
 مفقود ہو کر تمدن کی تعمیر رک جاتی ہے۔ انسان کی انفرادیت
 فنا ہو جاتی ہے اور انسانیت کا معیار گر جاتا ہے زندگی میں جس
 نے ذمہ داری نہ کی وہ تکمیل خودی سے محروم رہا۔ اشتراکیت
 کے متعلق چھ مصنفین نے ایک کتاب میں مختلف وجوہات بیان
 کی ہیں جن کی بنا پر وہ اس سے الگ ہونے پر مجبور ہوئے ان میں
 سے ایک وجہ ہے برٹنڈ سل بیماری کی اصل جراثیم دیتا ہے
 ہے کہ اس میں انسداد کی بستی کو مٹا دیا جاتا ہے اور انہیں اندھا

The God That Failed

یہ کتاب کا نام ہے

مذہب تقلید پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کہ سب تسلیم کر اس بات پر مستعد
 بتاتا ہے کہ جس زمانہ میں بھی ان بنیادوں پر کوئی نظام قائم کرنے کی کوشش
 کی گئی تو نتیجہ ناکامی رہا۔ اس کی قدیم ترین مثال فیثا غورث کی ہے
 جس نے اپنا اقتدار قائم کر کے لوگوں کو جیومیٹری کی تعلیم حاصل کرنے
 اور مٹر کھانے سے پرہیز کی تلقین کی۔ معلوم نہیں کہ جیومیٹری سے
 نفرت کی وجہ تھی یا مٹروں کی محبت کے سبب آخر کار لوگ اُس کے
 مخالف ہو گئے اور وہ فساد کی راہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ یورپ
 میں یہی حال چند صدیاں پہلے یورج کا ہوا۔ جو محبت دالفت کے
 مذہب سے شروع ہو کر آخر کار احکام کی پیروی کے لیے مذہبی عدالتوں
 کا محتج ہوا۔ انحراف کرنے والوں کو موت کی سزا دی گئی یا آگ
 میں جلایا گیا۔ اسی طرح کرا موہل کی حکومت جمہوریت و آنادی کے
 پیغام سے شروع ہو کر آخر فوجی ظلم و ستم کے قیام پر ختم ہوئی۔
 انقلاب فرانس نے بھی فساد کی حفاظت کا لغو بلند کیا۔ لیکن نتیجہ
 نپولین اعظم کی ذات میں ظاہر ہوا جو فساد کے حقوق کا کوئی روشن
 پہلو اپنی ذات میں نہ رکھتا تھا۔

یہ تمام واقعات اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ جہاں جہاں بھی
 تصدب العین کے حصول میں ایسی اندھی تقلید کا مطالبہ کیا گیا کہ
 ظلم، ظلم نہ رہا اور فساد کی اہمیت مٹ گئی۔ تو نتیجہ ناکامی و

Pythagoras

۵۲

نامرادی ہوا۔ خواہش اقتدار نہایت شیریں ہوتی ہے۔ یہ ایسا
نشہ ہے۔ جو استعمال سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ صاحب
اقتدار لوگ معمولی شبہات پر بھی اشخاص کو مٹانے سے گریز
نہیں کرتے اس طرح مقصود کو پس پشت ڈال کر اس کے حصول
کے فدا یح کو مقصود بالذات سمجھ لیا جاتا ہے۔

اگر ہم ایک لمحہ کے لیے اپنی توجہ اسلامی نظام اور اس کے
ان احکام پر ڈالیں۔ جو انفرادی جان و مال کی حفاظت کے متعلق
بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں ان کی لازوال حکمت کا پتہ چلتا ہے اور
ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام افراد کا محافظ ہے اور وہ انہیں
ملکیت کے تمام حقوق عطا کرتا ہے۔ بیع اور قرض وغیرہ کی
اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے معاہدہ مالی میں متصرف کی رضامندی
اور اختیار کو رکن اول کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور صاف حکم دیتا ہے کہ:-

اے ایمان والو۔ ناحق ایک دوسرے
کے مال خورد ہو نہ کیا کرو۔
ہاں آپس کی رضامندی سے تجارت
ہو تو ناروا نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

۲۹

اس حکم میں رضامندی کو پوری اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح کسی
دوسرے کا مال ناحق کھانے سے مانعت کی ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ ۚ

اور آپس میں ناحق ایک دوسرے کے
مال کو خورد برد نہ کرو اور نہ مال کو
حاکموں کے پاس دے کر نیکو ذریعہ
بناو اور لوگوں کے مال سے جو کچھ ناحق
لگے ناحق محض نہ کر جاؤ۔

یہ احکام اور چور کے لیے اسلام کی مقرر کردہ سخت سزا جہاں ایک
طرف اسلام میں ملکیت کے اعتراف اور اُس کی حریت کو ثابت کرتے ہیں
وہاں دوسری طرف اسلام کو ملکیت کے متعلق اُن خرابیوں سے پاک
رکھتے ہیں جو اشتراکی مساوات سے پیدا ہوتی ہیں اشتراکیت عوام
سے لے کر حکومت کے سپرد کر دیتی ہے۔ لیکن قرآن کا نظام اُن کی دولت
کو اپنی ضروریات کے لیے رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں فرد
کو مٹا کر جماعت میں جذب نہیں کیا جاتا۔ لیکن افسوس کے اندر جماعت کی
صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دولت
کے متعلق فیصلہ کیا کہ:-

لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ وَنُكْمٌ ۚ

جو لوگ تم میں مال دار ہیں یہ مال اُن
میں ہی نہ دائر رہے۔

اور اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کے ذریعہ افسردہ اپنے ایشیاء
و استقلال سے قوم کو مغبوط بناتے ہیں اور معیار سے زائد دولت
جمع ہونے پر لازمی طور پر ٹیکس ادا کرتے ہیں جو اُن غریب اور مفلس

لوگوں کے کام آتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔

صدقات اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے۔ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے اور جو ذکوۃ وصول کرنے پر ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف تلویب منظور ہو اور گروہیں آزاد کرانے اور قرضداروں کے لیے اور لاء خدا میں اور سازوں کے لیے اللہ بڑھانے والا حکمت والا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
حَلَّتْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

۹۰

ذکوۃ اپنی افادیت اور جامعیت کے لحاظ سے اسلام کا بہت بھاری زکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور ذکوۃ کے احکام متعدد بار قرآن کریم میں اکٹھے بیان فرمائے ہیں مثلاً:-

حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کو دہی آباد رکھنا ہے۔ جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لایا اور نماز پڑھتا اور ذکوۃ دینا دے اور جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرا

إِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن
أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
إِلَّا اللَّهَ قَف

۹۱

ذکوۃ سے پیدا شدہ مساوات، اشتراکیت کی مساوات سے کس قدر بڑھتا ہے اس سے قوم کی دولت کی محبت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔

حُبِّ دولت را فنا سازد زکوة   ہم مسامات آشتا سازد زکوة
دل ز حقی تَتَقَوُّوا محکم کند   زلف زائد الفت زرد کم کند
ایں ہمہ اسباب استحکام تست   پختہ محکم اگر اسلام تست

اہل قوت شو نہ در در یا قوی

تا سوارِ اُشترِ خالی شوی، اسرار ۴۸

ہر سال با تمامہ ملک سے زکوٰۃ ادا کرنے سے جماعت کا توازن برقرار رہتا ہے حاجت مندوں اور غریبوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔
بیکس انسانوں کو تنگ دستی سے نجات ملتی ہے اور قرض داروں کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسلامی معیشت کا یہ اھول آخر کار وہ دن لے آتا ہے کہ
جہاں میں کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا

کس نہ گردد در جہاں محتاج کس   نکتہ شرع مبین ایں است و بس
پس چہ باید کرد ۴۹

اسی درجہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام افراد جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کو پورا کریں۔ اسی لیے قرآن کریم کا ان لوگوں کے متعلق جو دولت جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یہ نصیہ ہے کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ | اور جو لوگ سونا یا چاندی جمع کرتے

سے عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک اسلامی دنیا میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے مال لے کر پھرتے تھے۔ لیکن اپنے لئے حاجت مند مسکینوں کو دیکھ کر انہیں

الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقُوتُهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ ۹

رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے تو اسے پیغمبر
ان کو (روز قیامت کے) عذاب سے
کی خبر سنا دو۔

اس کی وجہ عات طوبہ پر عیاں ہے ایسے لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں
کی کیونک سے بللاتے دیکھا اور ان کی مدد نہ کی۔ یتیموں، یتیموں اور
بیکسوں کی چرخ و پکار سنی۔ لیکن شس سے مس نہ ہوئے۔ بلکہ اپنے مال و
دولت میں مست ہو کر مظلوم انسانوں کی تکلیف کو دیر پا کرتے رہے اور
اس طرح نظام عالم میں جو اصلاح وہ کر سکتے تھے۔ اُس سے غافل رہے
حقیقت میں جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ اپنے مال کو تمام
برائیوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ
بِهَا ۝ ۱۰

ان کے مال سے زکوٰۃ لے۔ کہ تو ان
کو ظاہر و باطن میں پاک و صاف
کرے۔

علامہ اقبال نے اسلام کی ان خوبیوں کو ابلیس کی زبان سے یوں بیان کیا ہے
عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف

ہو نہ جائے آشکارا شرع جہنم کہیں

المحذ آئین پیغمبر سے سوا ہر المحذ

حافظ ناموس دن، مرد آراء، مرد آفریں

موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے

نے کوئی مغفور و خائفان نے فقیر و نشین

کرتا ہے دولت کو ہر آدمی سے پاک و صاف

مستحق کو مال و دولت کا ہاتھ سے امین

ارمغان حجاز ۲۲۵

سرمایہ داری کا خاتمہ کرنے اور ایک ہموار معاشرہ پیدا کرنے کے لیے

اسلام نے صرف زکوٰۃ کا ہی طریق اختیار نہیں کیا بلکہ اصول و ہدایت

میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا۔ جائداد کا وارث صرف بڑے لڑکے کو نہیں

بنایا گیا۔ بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ حصوں میں تقسیم کیا اور عورتوں کو بھی

حصہ دار بنایا

اپنی اصولوں کے ماتحت دھوکہ یا بلامحت حصولِ زرہ کو

مردود قرار دیا اور کسبِ مال کے تمام ایسے ذرائع کو افضل

بتایا۔ جن میں دیانت داری سے کام لیا جائے۔ تجارت۔

زراعت اور صنعت و حرفت کو پسند فرمایا اور آمدنی کے ایسے ذرائع

کو ناجائز قرار دیا۔ جن سے سود سائشی کے دوسرے افراد کو نقصان

پہنچتا ہو۔ چوری۔ رشوت۔ تار بازی اور جوا کی ممانعت کی۔ بلکہ

دینِ دین کی تمام صورتیں جن سے جوئے کا کچھ بھی احتمال ہو۔ ممنوع

تفصیل کے لیے دیکھیں قرآن حکیم ص ۱۴۰

قرار دیا۔ اسی طرح حرام چیزوں کی تجارت سے دولت کمانے اور ملک مارکیٹ کو فروغ دینے والے طریقوں کو حرام قرار دیا۔ اشیاء ضرورت کو قیمتیں گرا کرنے کے لیے جمع کرنے اور روک رکھنے کے متعلق حارث ہے:-
 مَنْ لِحْتَكَمَ فَهُوَ خَاطِئٌ | احتکار کرنے والا گنہگار ہے۔

اس کی تفصیلی کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصنیف حجتہ اللہ بالغہ کی طرف رجوع کریں۔ جو صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ چند ایک یہ ہیں:-
 (۱) بیع مزاہنہ۔ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو دوسری کھجوروں کی مقدار کے مقابلہ میں فروخت کرنا۔

(۲) بیع محاقلہ۔ کھڑی فصل کو غلہ کے عوض فروخت کرنا۔

(۳) بیع ملامس۔ کوئی شخص کہنے کہ اگر میں تیرا کپڑا جھولوں تو غلاں چیز میرے نام بیع ہو جائے گی۔

(۴) بیع مابذہ۔ مشتری آنکھ بند کر کے اپنا کپڑا چیزوں کے ڈھیر یا جانوروں کے گلہ پر پھینکے کپڑا جس پر پڑ جائے وہ پہلے سے طے شدہ رقم کے عوض میں اس کی ہو جائے۔

(۵) بیع حماۃ۔ کپڑے کی جگہ کوئی نکر وغیرہ پھینکے اور بیع مابذہ کی طرح حاصل کرے۔

(۶) بیع معامین۔ جانوروں کے اُن بچوں کی بیع جو ابھی نہ جانور کی لپٹ میں ہوں۔

(۷) بیع لائق۔ جانوروں کے اُن بچوں کی بیع جو ابھی شکم مادر میں ہوں۔

(۸) بیع جبل الحبلہ۔ جانوروں کے اُن بچوں کی بیع جن کی ماں ابھی بطن مادر میں ہو۔ وغیرہ۔

ان میں اس موضوع پر دوستی کے نئے دیکھیں۔ سلام کے مہاشی تفریبات
 مستغیر و مستبد۔

سرمایہ داری کا ایک بڑا ہتھیار سود ہے۔ جس کے ذریعہ دولت مند
غریب آدمی کو غریب تر کرتے ہیں اور خود ظلم کے ذریعہ اپنی دولت میں اضافہ
کرتے ہیں لیکن اسلام انسان کو انسان کا گلا گھونٹ کر دوندہ بننے سے روکتا ہے
اگرچہ آخر چیمہ می زاید؟ فتن!
اگرچہ جاں نیزہ دل چوں خشت و سنگ
آدمی در تارہ بے دندان و چنگ

جاوید نامہ ۹۰

اسلام نے سود کو الٹا اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا ہے۔
یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ

ان تمام احکام کا خلاصہ رسول اکرم صلیم کے اس ارشاد میں ہے جس
کے ذریعہ طلب حلال کو افضل الاعمال قرار دیا۔

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْكَسْبُ
مِنَ الْحَلَالِ -

حلال طریقہ سے روزی کماتا تمام اعمال
میں افضل ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں -
بہر دین صدق مقال اکل حلال
خلوت و جلوت تماشا ہے

حلال کی کسائی کے متعلق احکام پر عمل کیا جائے تو جماعت ہے
سبب وہاں سے محفوظ رہتی ہے

تاندانی نکتہ اکل حلال برجماعت زلیتن گرد و بال

پس چہ باید کرد ۳۷

اس بحث سے یہ ظاہر کرتا مقصود تھا کہ اسلام نہ ملو کیت ہے اور نہ
اشتراکیت۔ اور گو دونوں کی خوبیاں اس میں موجود ہیں لیکن دونوں کی
برائیوں سے محفوظ ہے۔ ان سرور میں چند مشترک خوبیاں ایسی ہیں جن
کی وجہ سے اٹھیں قبول کرنا مشکل ہے۔ سرور آدمیت کو فریب دینے والے
اور خدا سے نا آشنا کرنے والے ہیں۔ تن کو روشن لیکن دلوں کو تاریک کرتے
ہیں۔ نہ نبوت کی طرح گل کی پتی سے شہر نکال کر لے جاتے ہیں اور اسے بے
دولت چھوڑ دیتے ہیں

سینہ بے نورِ ادا نہ دل ہتی است
برگ را بگذار و شہدش برد
بر جمالش تانہ بلبل ہماں
ترک صورت گوے و در معنی نگر

ہم ملو کیت بدن را فریبی است
قبل نہ نبورے کہ بر گل می چرد
خارج و برگ و رنگ بوئے گل ہماں
طلسم و رنگ و بوئے او گذر

مرگ باطن گرچہ دیدن مشکل است
گل مخواں اورا کہ مد معنی گل است

سرور یزداں ناستناس آدم فریب
مد میان این دو سنگ آدم ز باج

یہ را جاں ناصبور و ناشکیب
نہاں ما خرمیہاں لا حراج

اِس بہ علم و دین و فن آرد شکست   اُن ہر دو جاں دلازن تان راز دست
 غرق دیدم ہر دو را در آب و گل   ہر دو را تن روشن و تار یک دل
 زندگانی سوختن با ساختن
 در گلے تحم دے انداختن جاوید نامہ ۷۰

اسلام دولت و ثروت اور عزت کو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں شمار کرتا ہے۔ لیکن سرمایہ دہی کا محالمت ہے۔ حصول مال کی سعی و کوشش کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اسے انسانییت کے لیے باعث تنگ یا غریبوں کا گلا کاٹنے کا ذریعہ نہیں بتاتا۔ مختصر یہ کہ وہ حکومت بھی چاہتا ہے اور اخلاق بھی۔ سیاست کے ساتھ مذہب بھی اس کا لازمی جزو ہے حکومت پر جب تک مذہب و اخلاق کی پابندی نہ ہو۔ اُس کا نتیجہ ہولناک بتا ہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مذہب کا تعلق حکومت و سیاست سے نہ ہو تو وہ افراد کا پرائیویٹ معاملہ بن کر انفرادی و تفریط کا تختہ مشق بن جاتا ہے۔

علامہ اقبال نے لکھا ہے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تشکیل کے تو برقرار رکھیں۔ لیکن اس کے نظام سیاست کے بجائے اُن قومی نظامات کو اختیار کریں جن میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہ ہو۔ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کے واردات مذہب کی حیثیت جیسا کہ قرآن پاک میں اُن کا اظہار ہوا ہے محض حیاتی نوع کی واردات نہیں ہیں کہ اُس کا تعلق صرف صاحب واردات کے اندرون ذات سے ہو لیکن اس کے باہر اُس کے گرد و پیش کی معاشرت پر اُن کا کوئی اثر نہ پڑے۔ برعکس اس

کے یہ وہ انفرادی واردات ہیں جن سے بڑے بڑے اجتماعی نظامات کی تخلیق ہوتی ہے اور جن کے اولین نتیجے سے ایک ایسے نظام سیاست کی تاسیس ہوئی جس کے اندر قانونی ضرورت مسخر تھے۔ اسلام کے مذہبی نصب العین اُس کے معاشرتی نظام سے جو خود اُسی کا پیدا کردہ ہے۔

انگ نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔
 رسول اکرمؐ نے اسی لیے فرمایا کہ میرے دلہاں ہیں ایک فقراور دوسرا
 جہاد۔ لیٰ خِش قَتَانِ الْفَقْرِ وَالْجِهَادِ۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ یہ دونوں
 اکٹھے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنے میں مدغم نہیں کرتا
 یہ دو دنیا ہیں جو مل کر چلتے ہیں۔ لیکن ملتے نہیں۔

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا
 يَبْغِيَانِ ۝

۵۵
 ۱۹-۲۰

علامہ مرحوم نے رسول اکرمؐ کے فرمان اور قرآن کریم کے ارشاد کو میان
 کرتے ہوئے لا یَبْغِيَانِ کی مثال لی خِش قَتَانِ میں دی ہے۔
 خِش قَتَانِ "بَرْزَخٌ لَا یَبْغِيَانِ" وپیش در تکتہ "لی خِش قَتَانِ"

مسافر ۳۱

موجودہ وقت میں تمام دنیا کیونکر کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے
 گھرا رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ اس کو مشرق اُردی میں روکنے سے ناخاموش

علامہ اقبال کا مضمون سیاست اسلام اور قومیت۔

ہیں اور آئے دن مختلف ممالک یہ خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ملک میں کیونزوم پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد باب کے لئے اس کے اسباب پر غور کرنا ضروری ہے۔ کیونزوم بھوک، بیماری اور افلاس سے بڑھتا ہے۔ غریب آدمی یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم کیونزوم کے مخالف ہیں غیر محسوس طور پر اُس کی گود میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض انجمنیں اور ادارے بھی ایسے ہیں جو کیونزوم سے اپنی علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں لیکن تخریب کے وہ پہلو عملی طور پر لیے ہوئے ہیں جو موجودہ کیونزوم کی جان ہیں اُن کے اعلان کسی منافعت پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ حقیقت میں وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسلامی نظام جس کا خاکہ ابھی پیش کیا گیا ہے۔ اس سیلاب کو روکنے کا ذریعہ ہے لیکن ضرورت عمل کی ہے اور ان غریب لوگوں کے افلاس کو دور کرنے کی ہے جو بھوک کی وجہ سے زندگی سے تنگ ہیں۔ اُن یتیم بچوں کی پرورش کی ہے۔ جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جن کسانوں کی بہتری کی ہے جو زمینداری کا شکار ہو کر نیم فاقہ پر مجبور ہیں اور جن کی حالت یہ ہے کہ

دہقان ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ

بوسیدہ کفن جس کا ابھی زبر زمین ہے

جاں بھی ہے گردِ غیر، بدن بھی ہے گردِ غیر

افسوس کہ باقی نہ مکان ہے نہ مکین

ضربِ کلیم ۱۵۲

بندہ مزدور کو بھی خضر کے اس پیغام کی ضرورت ہے
بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے

خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیغام کائنات
لے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر

شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برکت
کٹ مرا تاواں حیلہ دلوں کے لیے

شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقدِ حیات
کمر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار

اتہلے سادگی سے کھا گیا مزدور مات
اکٹھ کے اب بزم جہاں کا اوسم ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے درد کا آواز ہے
کمرکب ناداں طوافِ شمع سے آزاد ہو

اپنی نفرت کے سخی زار میں آباد ہو بانگ درا ۲۹۷
اسلامی نظام میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے اور اس کو عملاً لاگو

کرنے کے لیے حضرت عمر فاروقؓ کی مثال موجود ہے۔ جو راتوں کی خاموشی میں
جب امیریں کی دنیا خوابِ غرگوش میں مست ہوتی ہے۔ غریبوں کی آہ و بکا

سننے کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے
اگر یہ نظامِ مذمومہ کی زندگی میں عملی طور پر پیش کیا جائے تو مریدِ ناقہ مست

کو اپنے شیخ سے یہ شکایت رہے کہ خدا جوشہ رگ سے نزدیک

ہے شکم سے کے نزدیک کیوں نہیں ہے

مریدے فاقہ مست گفت با شیخ کہ یزداں راز حال ما خبر نیست
بہ ما نزدیک تراز شہ رگ ماست ولیکن از شکم نزدیک تر نیست

ارمغان حجاز ۲۰

اگر ہم مغربی جمہوری نظام کا جائزہ لیں تو ہماری یہ بحث نامکمل رہے گی کیونکہ موجودہ وقت میں مغربی جمہوریت کو ایسے نظام حکومت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو کامل ہے اور صدیوں کے تجربہ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس کا حال کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں یونانیوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کو رائج کیا۔ لیکن اُن کا طرز حکومت نامکمل ہی رہا غلامی اُن کے تمدن کا ضروری جزو تھا۔ غلام کو آقا کے لیے ایسا ہی لازمی خیال کیا جاتا تھا۔ جیسے ہان کے لیے صم۔ غلام کو وہ زندہ ہتھیار تصور کرتے تھے اور ہتھیاروں کو بے جان غلام۔ موجودہ زمانہ میں جمہوریت کی ابتداء انقلاب فرانس سے ہوئی۔ فرانس کے لوگ خود مختار و مطلق العنان بادشاہوں کی حکومت سے تنگ تھے۔ امرا اور وزراء تمام کے تمام طاقت اور دولت کے نشہ میں چور عوام کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ عوام میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ظلم و استبداد کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ فرانسیسی مفکر روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) نے عوام کو بیدار کرنے

لَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

میں اہم حصہ دیا اور اس کی تعلیم جدید جمہوری حکومتوں کی بنیاد بنی۔

جمہوریت کی موجودہ صورت میں عوام کو حکومت و سیاست میں منفع
اقتدار تسلیم کیا جاتا ہے اور حکومت کا قیام کثرت رائے کا محتاج ہوتا
ہے۔ اس طریق حکومت کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت
سی خامیاں آئی ہیں۔ جو رنگین پردوں میں چھپی رہتی ہیں۔ عوام مجبور ہوتے
ہیں کہ وہ چند لوگوں کو انتخاب کر کے حکومت کے لیے مقرر کریں قطع نظر
اس کے کہ بعض اوقات انتخاب میں غلط قسم کے لوگ دولت یا پروپیگنڈہ
کے اثر سے کامیاب ہو جاتے ہیں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ منتخب ممبر ایک
پارٹی یا گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہر معاملہ میں اپنی رائے اپنی پارٹی
کے ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ انتخاب کی یہ صورت اور بھی خطرناک
ہوتی ہے۔ جب ووٹ دینے والے عوام بے علم اور بے سمجھ ہوں۔

جمہوری نظام میں پارٹی طریق پر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ صحیح معنوں
میں تمام قوم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ تعداد غالب کا فیصلہ ہوتا ہے یہ
بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ نصف افراد قوم سے صرف ایک رائے کی بیٹی سے
کوئی فیصلہ حاصل کیا جائے اس نظام کے ماتحت وہ بھی تمام قوم کا فیصلہ
ہی تصور کیا جائے گا۔

ایک اور خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اکثریت والی تعداد یہ کوشش رکھتی
ہے کہ اپنے اقتدار کو عادی نہ پہنچنے دے وہ کم تعداد والے لوگوں کو ہر طریق
سے اپنا مطیع و فرمانبردار رکھنے کی سعی کرتے ہیں اور اکثر اوقات اس میں

کامیاب رہتے ہیں۔ کیونکہ اکثریت ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اکثریت کی رائے ہی قانون کی حیثیت رکھتی ہے اس طریق پر کثرت پھر اپنی قوت و طاقت کے بل پر اسی خود مختاری کو اپنا شیوہ بنا لیتی ہے۔ جس کے علاج کے لیے جمہوری نظام کو شروع کیا جاتا ہے۔

لیکن خود بھی اس نظام کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ شاید اس کی نگاہیں زمانہ مستقبل میں تمام قسم کی فرقہ بندیوں۔ سازشوں اور غیر اخلاقی تمدن کا تسلط قائم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ جس سے متاثر ہو کر اس نے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی قوم دیوتاؤں کی ہوتی تو اس کے لیے جمہوری طرز حکومت بہت مناسب ہوتا، فلاطون کی رسی پبلک کے خاکہ سے لے کر آج تک کوئی مغربی حکومت حقیقی جمہوریت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جس میں عوام کے حقوق بالکل محفوظ ہوں اور جس کی بنیاد نیکی پر ہو۔ والٹیر نے اپنے زمانہ میں لکھا ہے کہ سہارے نوجوان خوش قسمت ہیں۔ کیونکہ وہ اس خواب کی تعبیر دیکھیں گے۔ جس سے نئی اور بہترین دنیا کی تخلیق ہو رہی ہے۔ لیکن جلدی ہی یہ بات روشن ہو گئی کہ فرانس کے لوگ جو مساوات کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو اصل آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسو نے عوام کو بادشاہوں کی مطلق العنانی سے آزاد کرانے کی سکیم تیار کی۔ لیکن اس کا پیدا کیا ہوا انقلاب آخر کار اسی ظلم و تعدی میں ختم ہوا۔ جس کو فائدہ کرنے کے لیے اتنا خون بہایا گیا تھا۔ آخر ذہبت یہاں تک پہنچی کہ وراسی مخالفین پر بھی

انسانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ میٹل کے مشہور قلعہ سے پہلے تو ان تمام
 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ جو ملوکیت کا نشانہ بن کر اپنی زندگی کے دن آہنی سلاخوں
 کے پیچھے گزار رہے تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اُنتی ہی تعداد نئے قیدیوں
 کی پیدا ہو گئی۔ جو نئی جمہوریت کا شمار کرتے۔ غرضیکہ ایک بار پھر ہر طرف
 نفرت و حقارت کے وہی جذبات موجزن نظر آنے لگے۔ دلو استبداد کو کھر
 وہی مواقع میسر آ گئے۔ گواہ کی دفعہ وہ جمہوریت کی خوبصورت قبا اوڑھ کر
 انسانیت کے سامنے آیا ہے

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام
 جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری

دلو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب
 تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے تلیم پر ہی

اس سراب رنگ دلو کو گلستان سمجھا ہے تو
 آہ! اے نادان نفس کو آشتیاں سمجھا ہے تو ہانگ دلا ۲۹۶
 اہلیں کی مجلس شوریٰ میں اُس کا ایک شیر جمہوریت کے اسی پلو کو لوں
 ظاہر کرتا ہے

ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس
 جب ذرا آدم ہوا ہے خود شاس و خود مگر
 کلام و ہار مشہر باری کی حقیقت اد ہے

” دھرمیر و سلطان “ پر نہیں ہے منحصر

مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو

ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ بوجھ کی نظر
تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر! ارمون جلاز ۲۱۷

یہ آزادی صرف ظاہری ہے

مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی

کہ ظاہریں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری

مغربی جمہوریت کا مقابلہ اسلامی نظام حکومت سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں
کہ اسلام لازمی طور پر غریبوں کا ہمنوا ہے اور جمہور کو پوری اہمیت دیتا ہے۔
علامہ اقبال نے فرمانِ خدا کے عنوان سے نظم لکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو یوں خطاب فرماتا ہے

اکھڑو میری دنیا کے غریبوں کو چکا دو

اگر ماؤ غلاموں کا لہو سوز لعلین سے

سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ

جس کھیت سے دیہاں کو مستیر نہیں فدا

کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے

پیران کلیسا کو کلیسا سے اکھا دو

لیکن جمہور کی یہ حکومت ایک مقررہ ضابطہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اسلامی

جمہوریت کا مغرب کے جمہوری نظام سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ مغربی

نظام میں حکومت خواہ کسی قسم کی ہو۔ اس کا اقتدار و حاکمیت کا حق انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کے نظام کی بنیاد اس پر ہے کہ حاکمیت و اقتدار کا حق خدا کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔

اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ اس کے نظام سیاست میں بھی اس بنیاد کو قائم رکھا جاتا ہے۔ نظام سیاست کی حیثیت سے اسلام اسی اصول کو نوع انسانی کی جذباتی اور فکری زندگی میں ایک حقیقی عکس بنانے کا عملی طریق ہے اس میں اطاعت کا مطالبہ خدا کی ذات کے لیے ہوتا ہے نہ کہ تخت کے لیے۔ اس بنا پر اسلامی نظام حکومت میں مختلف طبقے ایک دوسرے کے رفیق یا مخالف نہیں ہوتے اور نہ ہی ایسی پارٹی کی تشکیل ہوتی ہے جو ہر وقت ایک دوسرے کی حمایت کرنے پر مجبور ہو۔ حکومت کے قوی ہونے کے لیے باگ وود ایک ایسے شخص کے ماتحت میں ہوتی ہے۔ جسے قوم منتخب کرتی ہے اور جو اسلامی جماعت کی صفات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حکومت امانت کے طور پر اس کے سپرد ہوتی ہے۔ حاکم کے لیے عین ہونا ضروری ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ حکومت امانت ہے۔ قیامت کے دن یہ ندامت ہوگی۔ سوائے اس کے جس نے حکومت حق دار ہو کر لی اور پھر اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کیا۔ حاکم کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر رہنا ضروری ہے۔ وہ خدا کے احکام کے مقابلہ میں مالی فائدہ، کنبہ پروری یا لوگوں کے ڈر کی پروا نہیں کرتا۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ ۖ
وَإِخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا

لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ سہا ہے
خدا مانو اللہ ہماری آیتوں کے معاد ہے

ثُمَّ نَا قَلِيلًا وَّ

يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ

اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَافِرُونَ . ۵۴

میں دنیا کے) ناخیز ٹائیسے نہ
لو اور جو خدا کی اتاری ہوئی کتاب
کے مطابق حکم نہ دے تو یہی لوگ
کافر ہیں۔

ان صریح احکام کی موجودگی میں اسلامی حکومت میں ذاتی اغراض جذبہ
اقتدار یا حسبِ جاہ و مال کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی کسی ایسی پارٹی کی
حکومت کو فروغ ہو سکتا ہے جس میں معیارِ حق و صداقت نہیں بلکہ پارٹی
کا مفاد ہو اور جہاں صرف اکثریت کو معیارِ حق قرار دیا جائے۔ حالانکہ
بقول اقبال مغز و مدخر سے فکر انسانی کی تو لازم نہیں ہے
متابع معنی بیگانہ از دوں نظر ناں جوئی ؟

زموراں شوخی طبع سلیمانے نمی آید

گریز از طرزِ جمہوری غلامِ بختہ کا بسے شو

کہ از مغز و مدخر فکر انسانے نمی آید

پیام مشرق ۱۵۸

اسلام دنیا کی پیر و نہیں۔ اس کے لیے کثرت کی پیروی نہیں بلکہ

حق کا اتباع ضروری ہے۔

اور اے پیغمبر اگر تم ان لوگوں کا کہا

تو جو آج زمین میں سب سے زیادہ ہیں

تو انھیں خدا کی راہ سے پھٹکا دیں

وَإِنْ تَطِيعُوا أَكْثَرَهُمْ فِی

الْأَرْضِ یَضِلُّوكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

گے وہ خود سب بچکے ہوئے ہیں،
وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور موت
اکل (قیاس آرائی) سے کام لیتے ہیں۔

إِنَّ يَسْتَعْجُونَ ۱
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ۲

مغربی جمہوریت میں اکثریت کے سامنے (جو صاحب اقتدار ہوتی ہے)
اور کوئی ایسا قانون نہیں ہوتا جسے وہ تبدیل نہ کر سکیں۔ عام کا تمام ضابطہ
ہی ایسا ہے۔ جو ان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی
مقررہ منزل نہیں ہوتی۔ ہر پارٹی کے اقتدار کے ساتھ اس کا سطح نظر
بھی بدل جاتا ہے۔ اسلامی نظام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک
ایسا ضابطہ قانون موجود ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی اکثریت بھی تبدیل
کرنے سے قاصر ہے۔ تمام انسانی قوانین اسی ضابطہ کے ماتحت ہوتے
ہیں اور اسی کے تحت ہیں آئینی حکومت کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔
وَمَثَلُ الْفَرَسِ الْاَفْسِ ۳ ہنز کا فرس شودی بنیہم ۴
اسلام میں اگر سچائی کی طرف قلت ہو تو اسے چھوڑا نہیں جاسکتا اور نہ
باطل کو اس کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہے کہ اس کے حق میں اکثریت ہے۔

لن سے کہو کہ ناپاک اور طیب ایک
جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ کجہ کو ناپاک
کی کثرت بھلی ہی معلوم ہو اسے عقل
والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم غلام نہ ہو۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ
وَالطَّيِّبُ وَتَوَّاعِبُكَ
كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا
اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۵

اسلامی نظریہ کے مطابق قانون وہ ہے جو حق ہو۔ اس کے برعکس مغرب
میں حق وہ ہے جو قانون ہو۔ اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے ۔
اس راز کو اک مررِ فرنگی نے کیا ناش!

ہر چند کہ دانا اسے کھولا نہیں کرتے
جمہوریت اک طرزِ حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

مغربِ کلیم ۱۵۰

مغربی جمہوریت کی طرح اسلامی حکومت اقتصادی مواقع کی
وسعت سے پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی دولت کو معیارِ قابلیت سمجھا
جاتا ہے یہاں فضیلت علم، عمل اور تقویٰ کو حاصل ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ
دَلِيلًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ
لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ
أَقْصَرُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ
لَمْ يُؤْتِ سَعَةً
مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ
وَتَرَادَةً بَسْطَةً فِي

اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا
کہ اللہ نے تمہاری درخواست کے
مطابق (طالوت کو تمہارا باؤں کا مقرر
کیا۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اس کو
ہم پر کیونکہ حکومت مل سکتی ہے
حالانکہ اس سے تو حکومت کے ہم
ہی زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو تو مال و
دولت کے اعتبار سے بھی کچھ ایسی تاریخ الہامی
نصیب نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تم پر

الْعِلْمُ وَالْجَسَدُ
وَاللَّهُ يُؤْتِي مَنكَدَةً
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۴

عمرانی کے لیے اسی کو پسند فرمایا ہے اور مال میں
ہیں تو علم اور جسم میں اس کو فراخی دی ہے اللہ اپنا
ملک جس کو چاہے دے اللہ بڑی گنجائش والا
اور سب کے حال سے واقف ہے ۔

مسلمان حاکم میں آمریت پیدا نہیں ہو سکتی ۔ کیونکہ ہر مسلمان اُس پر اعتراض
کر سکتا ہے ۔ اس کے مقلد حضرت عمرؓ کی خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ
آپ خطبہ کے لیے اُٹھے تو ایک مسلمان نے کہا "امیر المؤمنین کھڑے ہو تم آپ
کی بات نہ سنیں گے" آپ نے وجہ دریافت فرمائی تو اُس شخص نے کہا کہ
"آپ نے ملک یمن کے مال غنیمت میں زیادتی کی ہے ۔ وہاں سے بقا
کپڑا ہر مسلمان کو ہلاتے ۔ اُس سے آپ جیسے دراز قامت شخص کا کمرہ
نہیں بن سکتا اور آپ اُسی کپڑے سے تیار کی ہوئی قمیض زیب تن کئے
ہوئے ہیں" امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا ۔ وہ کھڑے
ہوئے اور فرمایا کہ "میں نے اپنے حقہ کی پادرا امیر المؤمنین عمرؓ کو دے
دی ہے" معترض کی تسلی ہو گئی اور اُس نے عرض کیا کہ ہم بادل و جان آپ
کی تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں ۔

اسلامی حکومت ایک لمحہ کے لیے بھی شریعت سے جدا نہیں ہو سکتی
بلکہ شریعت کی پاس بان ہوتی ہے اصل مقصود نیکی ہے ۔ سلطنت اور قوت
اُس شریعت کے قیام کے لیے خادم اور پاس بان ہیں اور شریعت سلطنت
کا رافعہ و تباہی سے بچانے کا ذریعہ ہے ۔ مسلمان کے سیاسی نظام کے بارے

قرآن اور تلواریں دو نول ضروری ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلواریں تو دوسری
 میں قرآن بھی موجود رہتا ہے۔ یعنی دین و دنیا کی آمیزش سے ہی اس کا
 نظام مکمل ہوتا ہے علامہ اقبال نے اس نکتہ کو جاوید نامہ میں بیان کیا ہے
 غمراہے ہیں کہیں نے جنت میں جو اسرار کا بنا ہوا ایک محل دیکھا۔ جو اپنی
 چمک و مک میں آفتاب سے بھی روشن تھا اور جس کے دروازے پر حوریں
 اسرارم بانہ سے موجود تھیں۔ پیر روی اقبال کو بتاتے ہیں کہ یہی شرف النساء
 کا ہے۔ (جو نواب علی القمد خان گورنر پنجاب کی پوتی تھیں) اور اس کے
 مزار کی برکت سے لاہور کی سرزمین بھی آسمان بن رہی ہے۔

گفت این کاشانه شرف النساءست مرغ بارش بالالک ہم فواست
 ظہر ماما این چنین گوهر نژاد بیچ مادر این چنین دختر نژاد
 خاک لاہور از مزار سخی آسماں کس نداند راز اوراد جہاں
 آں سر پایا ذوق و شوق و درد و فارغ حاکم پنجاب راحشم و چراغ
 اس کو یہ اوج اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ زندگی میں تلاوت قرآن سے
 غافل نہ ہوئی اور تلواریں کو گھر میں لگا لے رکھا ہے
 تاز قرآن پاک می سوزد و جود از تلاوت یک نفس فارغ بنود

نواب عبدالعزیز خان لاہور کے نواب زکریا خان کی قبریں یکم پورہ (مغل پنجاب) بنجر سنگ
 کاری لاہور میں ایک چوڑی پڑھتیں۔ (مغل عمارتیں سکھوں کے زمانہ میں بنواؤ گئیں۔ چوترا
 موجود ہے۔ لیکن احاطہ میں زمین بیکار ہے اور انھوں نے اس چوڑی کو بھی ایک مکان
 کے محاذ میں شامل کر رکھا ہے۔

در کمر تیغ و در قرآن بدست   تن بلبن ہوش و حواس اللہ مست
 خلوت و شمشیر و تیران و نواز   اسے خوش آں کمر سے کہ رفت اندر نیاز
 قرآن و تلوار کا حقیقی راز اُس نے دم واپس اپنی ماں سے وصیت
 کرتے ہوئے یوں بیان کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور کائنات
 زندگی کے لیے محمد ہیں قرآن میں باعزت زندگی کے لیے ضابطہ موجود ہے تو
 تلوار اس ضابطہ حیات کو زندہ و برقرار رکھنے کی ضرور ہے۔ وہ دین کو طاغوتی
 قوتوں اور مخالف گروہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

بر لب او چوں دم آخر رسید   سوئے مادر دید و مشتاقانہ دید
 گفت اگر از راز من واری خبر   سوئے این شمشیر و این قرآن نگہ
 این بد قوت حافظ یک دیگر اند   کائنات زندگی را محمد اند
 اُس نے اپنے مقبرہ کے لیے ماں سے گنبد و قندیل کی آرزو نہیں کی۔ بلکہ
 یہی کہا کہ تیغ و قرآن کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ کیونکہ دین کے لیے یہی۔ اللہ کافی ہے
 وقت رخصت بالو دارم این سخن   تیغ و قرآن را جدا از من کن
 دل ہاں حرفے کہ می گویم بندہ   قبر من سے گنبد و قندیل

اسے شریف النساء کی وصیت کے مطابق اسی چوتھے پہاڑ پر دفنانا قرآن کی تلامذہ کرتی
 تھی۔ اسے دفن کیا اور قرآن اور تلوار کو دہاں ہی محفوظ رکھا۔ سکھوں نے اپنے زمانہ میں
 شمشیر و قرآن کو نکال لیا اور بعد از اقبال

خانہ شمشیر و تیران را برود

اندلاں کشید مسلمانان بمسجد   ۱۸۳۲ء

مومنوں کا تیغ یا قرآن میں است

تربیت مارا ہیں سناں میں است جاوید نامہ ۱۸۲

اس سے ظاہر ہوا کہ حکومت وہی دست ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔
وہ لوگ جو شریعت قرآنی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ ظالم ہیں:-

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝ ۵۵

جو خدا کی نازل کی ہوئی بات کے
مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وہی ظالم
ہیں۔

خدا کے قانون پر عمل پیرا ہو کر حکومتیں ایک ایسے ہمہ گیر تمدن کی بنیاد
ڈالتی ہیں۔ جس میں افراد قوم کی بہتری کے لیے اجتماعی طور پر سرگرم عمل
رہتے ہیں اور اخلاقی فلاح و بہبود کے ساتھ مادی خوشحالی اور سیاسی
بلندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ مغرب کا تمدن جتنا غیر مستقل ہے۔ اسلام
کا تمدن اتنا ہی پائدار اور مستقل ہے تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت روشن
جاتی ہے کہ کوئی تمدن جو مذہب و اخلاق سے بیگانہ رہا۔ مستقل حیثیت اختیار
نہ کر سکا۔ دوسو کے انقلاب کی ناکامی کے اسباب میں انقلاب آفرینہ کے
کمزور اخلاق کا بھی نمایاں حصہ تھا۔ وہ اخلاقی لحاظ سے بہت پست تھا۔ جس کی
شہادت اُس کی اپنی تحریروں سے ملتی ہے جن میں اعتراف ہے کہ
مشہور ہے۔ داعی انقلاب اگر خود ذلیور اخلاق سے مزین ہوتا تو فرانس کی تاریخ
غالباً اُس دہشت انگیزی سے پاک ہوتی۔ جس کی وجہ سے اُس کا دامن دہشت
اسی طرح حکمائے یونان نے بھی فلسفہ اخلاق کی بنیاد پتلی لگا دی تھی۔

اخلاق کے اسرار و رموز اُن کی مدد سگاہوں کی حدود سے باہر نہ جاسکے
اور افراد کا اخلاقی معیار بلند نہ ہو۔ اس کے لیے اگر ہم سقراط کی زندگی پر
ایک نظر ڈالیں تو وجہ عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ خود بائبل کی فاحشہ عورتوں
سے تعلق رکھتا اور اُن میں سے ایک کے فروغ کے لیے کوشاں رہتا تھا
اور یہی حال یونان کے دوسرے حکما کا تھا۔

افلاطون کو جب ۳۸۷ ق م میں سسلی کے دارالسلطنت میں سیاسی
نظام کی تشکیل کا عملی موقع ملا تو اُس نے خیال کیا کہ اب وہ اپنے خیالات
کی دنیا کے مطابق ایک بے مثل سلطنت قائم کر کے دکھاسکے گا۔ لیکن
جلدی ہی اُس کی امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ
اُس کے نظام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے۔ نتیجہً ماہمی نا چاتی ہوا اولد
بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اُسے غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ جس
سے اُس کے ایک شاگرد و دوست نے اُسے آزاد کرایا۔ مقصد یہ واضح
کرنے کا ہے کہ اخلاقی نظام جب تک عملی طور پر سیاسی زندگی میں بھی
کامیاب نہ ہو سکے۔ اُس کی کوئی وقعت نہیں۔ اسلام نے اخلاقی قدروں
کو اپنے نظام سیاست میں شامل کر کے دنیا کے سامنے اُس بے مثل
نظام کا نقشہ پیش کر دیا۔ جس کے دیکھنے کی افلاطون کو متاثر ہی لیکن
یہاں داعی انقلاب کی معصوم زندگی کا استدلال بھی تو یوں مسایاں طویر
پیش کیا جاتا ہے۔

لَقَدْ لِمِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا | اے قریش! نبوت سے پہلے بھی

مَنْ قَبْلَهُ أَقْلًا تَعْقِلُونَ۔

۱۵

میں تم میں مدت ملا تک زندگی بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔

یہی وجہ ہے کہ اس نظام میں مغرب کی نفرت و رقابت کی جگہ اتحاد اور پیوستگی ہے۔ مغرب میں نفسانیت ہے اس میں انسانیت۔ مغرب کے پاس جنگوں کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور اس میں من کا پیغام ہے۔ طاقت و حکومت کا نتیجہ ہلاکت و تباہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں مکمل سکون اور پرامن خدمت میں۔ مغرب نے مادی قوت کو اپنا منتہا سمجھ کر نظر بنالیا اور اس کی وجہ سے اُنھیں بے پناہ قوت حاصل ہوئی۔ ایم ایم سے وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے گرد راہ کی طرح اڑا سکتے ہیں۔ لیکن اس مادی طاقت نے اُنھیں روحانی اور اخلاقی لحاظ سے ترقی نہیں کرنے دی ہے

ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت

احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ہل جبریل ۱۷۷
موجودہ دور کی مادی ترقی کے خدناک نتائج کے متعلق پروفیسر جوڈ۔
ہینگلر، اسکال اور دیگر مصنفین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سکون و اطمینان کے فقدان پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر جوڈ نے لکھا ہے کہ ”اس زمانہ میں مشین کی بے پناہ قوت سے انسان چاہے تو سمندر کو پہاڑوں سے۔ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ آسمان اُس کے سامنے گرد ہے اور کائنات سرنگوں۔ لیکن اس قوت کے باوجود انسان کو سکون نصیب نہیں۔ انسان نے جو قوت ہزاروں سال کی کوشش سے حاصل

ہے وہ اب اس کے بس سے نکل گئی ہے وہ طاقت اب حاکم ہے اہل
انسان محکوم یہ قوت بے قابو ہو کر انسان کی ہلاکت کے درپے ہے۔ اگر
اس پر قابو حاصل نہ ہو تو انسانیت کا انجام اچھا معلوم نہیں دیتا۔

”اس میں شک نہیں کہ انسان قدرت کی تسخیر میں اپنے آبا و اجداد

سے آگے بڑھ گیا ہے۔ لیکن اخلاق و سیاست میں وہ اب بھی وہیں ہی

ہے۔ چنانچہ ہزاروں سال پہلے یونان قدیم کے باشندے تھے۔ مادی ترقی

میں تو ہم بڑھ گئے ہیں۔ لیکن روحانی و اخلاقی لحاظ سے کوئی ترقی نہیں کی

”نوجوان مذہب سے برگشتہ اور اخلاقی عتاب سے باز ہیں۔ ان کے

سامنے کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں۔ زندگی میں عشرت ہر مذہبی ان کا

اصول ہے۔ اب یہ نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ آج تو کھاپی ہو۔ کل تمہیں مرنا ہے

یہ اس قدر کی سب سے بڑی لعنت ہے اور سپنگلر کے الفاظ میں موجودہ کلچر

کی موت کا پیش خیمہ ہے جو کچھ آخر میں ہونا کے ساتھ ہوا وہی انجام لپٹے ہوگا۔

علامہ اقبال نے یورپ کے نوجوان کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

”وہ اپنے افکار کی دنیا میں اپنی ذات کے خلاف اور سیاسی دنیا میں

دوسروں کے خلاف ہر روز مار رہتا ہے۔ وہ نہ ہی تو اپنی سرکشی کو ضبط کر سکتا

ہے اور نہ ہی اپنی ندر پرستی کی پیاس بجھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے

تمام بلند مقام کا خون کر رہی ہیں اور ان سے ایسی کیفیت پیدا ہو رہی

ہے کہ وہ زندگی سے ہزار ہو گیا ہے۔ وہ پڑ فریب ستار میں لھو کر اپنی ذات

کی گہرائیوں سے ناواقف ہو چکا ہے۔ اور پرستی کی دوز میں اس کی قوت

پہ وہ فارچ گر چکا ہے۔ جسے بکسے کی نگاہ نے بھانپا اور اس پر اظہار
تاسف کیا تھا" لے

مغربی فلاسفر لیکال نے لکھا ہے کہ "انسان جب خدا پر ایمان چھوڑ
دے تو شیطان کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ جب اچھے نصب العین سامنے
نہ ہوں تو بڑائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یورپ کے لیے اس دلیل سے
لکھنے کا یہی راستہ ہے کہ وہ لیے یقینی کی جگہ یقین اور ایمان پیدا کرے اور نئی
قدیں اور اخلاقی معیاریں پیدا کرے۔"

برٹینڈر رسل نے لکھا ہے کہ "مذہب تو سائنس کو پہلے ہی شک و شبہ
کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن جو لوگ اس پر یقین رکھتے تھے وہ بھی اب
باہوں ہو چکے ہیں۔ زمانہ قدیم کے مذاہب کی طرح سائنس بھی اب اقتدار کا
فریجہ بن گئی ہے۔" جہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے۔

اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسا   اہلس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا
"رمضان حجاز ۲۳۰"

ایچ جی ویلز نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ
"طاقت اور قوت تو موجود ہے۔ لیکن اس کا صحیح مصرف نہیں ہے۔ نوجوانوں
کی انگلیوں اور آرزوں کو بروٹے کلر لانے کے لیے کوئی بلند نصب العین نہیں۔ ایک

لے خطبات اقبال صفحہ ۱۷۷

Let the people think by
Bertrand Russell

لے

طرف قوت کی زیادتی ہے تو دوسری طرف اخلاق کی اتنی ہی کمی ہے۔
ایک اور مصنف افسوس کرتا ہے کہ قوت و انتداب کا تختہ الٹا اب بھی وہی
ہے جو فرعون کا تھا اور دولت کے حصول اور خرچ کرنے کا نظریہ بھی تو یہی
ہے۔ جس کے مطابق ہم اسے ذاتی اغراض اور عیش پسندی کے لیے استعمال
کرتے ہیں۔

یہ اقتباس ظاہر کرتے ہیں کہ یورپ کے مفکرین بھی اس امر پر متفق ہیں
کہ طاقت اور قوت کا ایسا مصرف لازمی ہے جس میں اخلاقی ضابطہ کی پابندی
ہو۔ یہ مفکرین تمیہ کے ان الفاظ پر متفق ہو رہے ہیں کہ اگر سلطنت نیکی
سے اور نیکی سلطنت سے الگ ہو جائے تو بنی نوع انسان کے حالات
بگڑ جاتے ہیں۔

لیکن جو چیز مغرب کے تمدن میں مفقود ہے اور جس کی اس کو کمائی
ہے وہ اسلام میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اقبال کی نظر کو دانش فرنگ
کا جلوہ خیرہ نہ کر سکا۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ
سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف بال جبریل ۶۱
ہر مسلمان کے لیے اس حال سے بکھا عزی ہے

The Prospects of Civilisation
by Alfred Zimmern

گرچہ ہے دلکش بہت صنِ فرنگ کی بہار
طاثر کب بلند بالی دانہ و دام سے گزر

کہ شکافت تیری مغربِ اکبر سے کشاد شرق و غرب
یتخ بلبل کی طرح عیشِ نیام سے گزر
مردِ مسلمان کے لیے مغرب کی تاکید نہ صرف غیر ضروری بلکہ ضروری
ہے۔ کیونکہ

وہ آنکھ کہ ہے سرمدِ افرنک سے روشن

پہلے و عین ساز ہے! نساک نہیں ہے ال چہرہ ۵۲
مغرب کے سرابِ رنگِ دل کو گنگستانِ بھنے والوں کو حقیقت سے
آگاہ کیا ہے

ترا وجود سراپا تجلیِ افرنک کہ تو دلوں کے طغاتِ گردن کی ہے تعمیر
گرچہ پیکرِ عاکی خودی سے ہے عالی نقطہ نیام ہے تو زنگارِ دیے شمشیر
مغربِ کلیم ۵۸

ان کے سبق حاصل کرنے کے لیے اپنا تجربہ بیان فرمایا ہے

مے اندھے عائد مغربِ چشمِ بیکانِ سن کہ دردِ سرِ خزیم
نشتم بانکویانِ نسرنگی انکے لیے سوزِ تو روزے ندیم

ارمغانِ حجاز ۶۳

افراد ملت

نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد
ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر
ہزار چشمہ ترے سنگ راہ سے پھولے

خودی میں ڈوب کے ضربِ کلیم پیدا کر ضربِ کلیم
ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی مستقل و پائیدہ نظامِ زندگی کے لیے افراد
اور جماعت دونوں ضروری ہیں اور اس کے لیے انفرادی و اجتماعی طریق کا
کما تعین لازمی ہے۔ گذشتہ باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام میں نہ تو افراد
کہ جماعت میں ایسا غم کیا جاتا ہے۔ کہ اُن کی ہستی ہی نہ رہے اور نہ
ہی اُنہیں اتنا اعتبار دیا جاتا ہے کہ وہ آزاد مطلق ہو کر جماعت کے لیے
وبال کما باعث بن جائیں۔ انفرادی نشو و نما ضروری ہے لیکن مقصد و بالذات
نہیں مقصد اُس نظام کی تقویت ہونا ہے جو افراد و قوم دونوں کے لیے
زندگی بخش ہو۔ یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ایک قافلہ اپنی منزل طے
کرتا چلا جاتا ہے۔ اُس میں ہر شخص کا علیحدہ ذاتی وجود قائم ہوتا ہے اور قافلہ
کے ساتھ ہم سفر بھی رہتا ہے۔ یہی حالت زندگی کے قافلہ کی ہے۔
زندگی انہی آرا و نگہ دارِ خود است اے کہ در قافلہ بے مرثو ہا سمہ رو
جامعہ نامہ

اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ افراد کس طرح اپنا علیحدہ وجود محفوظ رکھ کر زندگی کے قافلہ میں اُس کے ساتھ رفتار قائم رکھ سکتے ہیں اور اس سے آئندہ باب میں نظام کی اجتماعی حیثیت پر بحث کریں گے۔ ہمارا مارعا یہ معلوم کرنے کا ہے کہ افراد کی خودی میں کس طرح ایسی کچنگی پیدا کی جاسکتی ہے۔ جس سے نظام کی اجتماعی حیثیت مضبوط ہو جائے۔

روزمرہ کے مشاہدات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز خود غائی میں محو ہے اور اپنے ذوق نمود میں بڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ہر چیز ہے محو خود نمائی ہر ذرہ شہید۔ کبریائی! لے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے حذائی!

بال جبریل ۷۹

شبنم کا قطرہ اور پھول بھی ذوق نمود رکھتے ہیں اور سو پردے پہاڑ کو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

من از فلک افتاده تو از خاک دمیدی

از ذوق نمود است دمیدی کہ چکیانی

در شاخ تقیدی

صد پردہ دریابی

برخولیش رسیدی

پیام مشرق ۱۳۰

غرضیکہ ہر ذرہ جویش نمود سے مرشار ہے

۱۰۔ اس بحث کے لیے مصنف کی دوسری کتاب کا انتظار فرمائیں۔

چہ لذت یارب اندر بہست و بود است

دل ہر ذرۂ در جوشش نمود است

شکاف شاخ لا جوں غنچہ گل

تبسم ریزان ذوق وجود است

پیام مشرق ۲۱

جس قدر کسی چیز میں استواری ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے وہ اپنے

نمود میں کامیاب ہوتی ہے۔

چوں حیاتِ عالم از زودِ خودی است

پس بقدرِ استواری زندگی است المراد ۱۷

اس کے برخلاف کائنات کی ہر وہ شے جو ذوقِ نو کو کھودیتی ہے کمزور

ہو کر اپنی ہستی کو مٹالیتی ہے قطرۂ آب جب استواری پاڑتا ہے تو اُس کی

بے مایہ ہستی گویہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبزہ جب اُگنے کی طاقت پیدا

کرتا ہے تو زمین گشتِ کہ چیر کر باہر آ جاتا ہے اسی طرح جوئے زلیت قلم

میں بدل جاتی ہے لیکن پیار جب استواری کھو بیٹھتا ہے تو رنگِ رواں

بن کر صحرا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زمین چاند اور سورج میں بھی ان کی

استواری کی نسبت سے ان کے استحکام میں فرق صاف دکھائی دیتا ہے۔

چاند زمین کے طوافِ ہم سے فرصت نہیں پاتا۔ لیکن سورج جو زیادہ

محکم ہے۔ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور زمین اُس کے گرد گھومنے

پر مجبور ہے۔

قطرہ چوں حرفِ خودی از بر کند
ہستی دے مایہ را گو سر کند
سبزہ چوں تاب دید از خویش یافت
ہمت او سینہ گلشن شکاف
بادہ از صنعتِ خودی بے پیکر است
پیکرش مدت پذیر ساغر است
کوہ چوں از خود زود صحر شود
شکوہ پنج جوشش دریا شود
چوں زمین بر سستی خود محکم است
ماہ پابند طواف پیہم است
ہستی ہر از زمین شکم تراست
بس زمین مسخر چشم غاور است

چوں خودی آرد بہم نیروئے زلیت

می کشاید قلزمے از جوئے زلیت اسرار ۱۵

لیکن ان چیزوں میں 'انا' یا 'میں' کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس انسانیت کے جامہ میں آکر پیدا ہوتا ہے۔ جہاں مرکز حیات الگوی شخص ہو جاتا ہے۔ علم نفسیات کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان میں اپنی شخصیت کا احساس بچپن سے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے چھوٹی عمر سے ہی اپنے گرد و پیش کے متعلق سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور اس قسم کے سوال دریافت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیسے اور کیوں ہے؟ غرضیکہ ایک پیہم جستجو ہوتی ہے جس میں وہ مصروف رہتے ہیں۔

کوہ کے را دیدی اسے بالغ نظر
کو بود از معنی خود بے خبر
تا شناس دود و نزدیک آچنان
ماہ را خواہد کہ بر گیرد عنان
از ہمہ بیگانہ آن نامک پرست
گریہ مست و شیر مست و خواب مست
فرید دیم را گوش او در گیر نیست
نغمہ اش جو شودش بخیر نیست

سادہ و سادہ شیرہ افکارش ہنوز جوں گھر پاکیزہ گفتارش ہنوز
جسکو سرمایہ پندار اور

ان چرا چوں کے کجا گفتار نہ روز ۱۶۹

اُس وقت بچے کا فکر عام ہوتا ہے۔ ہاں تو شکار کی مانند جو ابھی پر
کشا ہو رہا ہو۔ لیکن اُس کی پیچیدگی جو کجا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آتا
ہے۔ جب وہ غیر جونی وغیرہ سے سوئے فائش واپس ہوتا ہے جب
وہ اپنے ہی کسی سوال کے جواب میں اپنے وجود کی اہمیت کو پایا جاتا ہے اور
اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ "میں ہوں"۔

چشم گیریش فتد بر فویشتن

دشکے بر سینہ می گرد کہ "من" روز ۱۷۰

انسانی لحاظ سے حقیقت وہی ہے جو بہتہ حقیقت ہونے کا شعور رکھتی
ہو۔ بعض حکماء نے حقیقت کی تلاش میں ابھی ہی طریق اختیار کیا۔ کہ پہلے ہر
چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور پھر اُن میں سے جن جن چیزوں کی حقیقت
کا استدلال ہو سکا۔ انہیں تسلیم کرتے چلے گئے۔ اس طریقت سب سے اولین چیز
جو حقیقت کے طور پر تسلیم کی جاتی رہی وہ سوچنے والے کا اپنا وجود ہے۔ کیونکہ
شک کرنے کے لیے ایک شک کرنے والی ذات کا وجود ضروری ہے۔ اگر وہ
ذات ہی وجود نہ ہو تو شک کون کرے۔ ہر چیز کا شکار ہی حقیقت میں انکار کرنے
والے کی ذلت کا اقرار ہے۔ ڈیٹارٹ نے اپنے فلسفہ کی بنا اسی پر رکھی تھی۔

خطبات صفحہ ۴۳

کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں" انسان کی اپنی ذات۔ انا یا خودی
 ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا کی حقیقت میں سب سے پہلے تسلیم کرنی پڑتی
 ہے۔ یہی ایک چیز ہے جو ابتدا میں تمام کائنات میں میرے لیے زیادہ یقینی
 ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ہم باقی حقائق کی طرف توجہ دے
 سکتے ہیں مگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو اپنے فلسفیانہ استدلال میں ایک
 قائم بھی نہیں چل سکتے۔ اس لحاظ سے بچہ کی حقیقت اُس لمحے ہی نمایاں
 ہوتی ہے۔ جب اس میں احساسِ خودی پیدا ہوتا ہے۔

ایں "من" نو زاوہ آغازِ حیات

نغمہ بیداری سازِ حیات رموز ۱۰

اس کے بعد یہ احساس اُس میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔
 من از بود و نبود خود خوشم اگر گویم کہ ہستم خود پر ہستم
 ولیکن ایں نوائے سادہ کیست کیسے وہ سینہ می گوید کہ ہستم
 پیام مشرق ۳۸

اسی استدلال کے ماتحت کہتا ہے۔

اک تو ہے کہ حق ہے اس جہان میں باقی ہے نمودِ سیمائی

بالِ جبریل ۷۹

انسان کو اس کی شخصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ
 عطا کیا ہے۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق تمام ہستی الٰہ سے عبارت ہے۔

I think, therefore

I am (cogito, ergo sum)

۱۰

اور خدائی قوت کا ہر جوہر فرد الگ ایغوبے لیکن اس کی نذر کے مختلف درجے ہیں۔ انسانی ذات میں اُسے بہت بلندی حاصل ہوتی ہے اسی لیے قرآن کریم میں انسانے مطلق کو انسان سے اُس کی رگ گردن سے زیادہ قریب بتایا گیا ہے۔

۱۔ خطبات میں بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اسلامی مفکرین میں ہیں شہاب الدین ہروردی کی تصانیف میں حقیقت کے دارج کا تصور ملتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں یہ خیال زیادہ بڑے پیمانہ پر مشکل میں موجود ہے۔ صفحہ ۷۲

شیخ شہاب الدین شیخ الاشراق مقتول کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ہستی کے مختلف عوالم اور روحانی ترقی کے مدارج بیان کیے ہیں۔ فلسفہ عجم میں علامہ مرحوم نے ان کا حال لکھا ہے کہ وہ بارہویں صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے انھوں نے ماجاہلی سے فلسفہ سیکھا اور ابھی نوجوان ہی تھے کہ اسلامی دنیا میں زبردست مفکر کی حیثیت سے تسلیم کیے گئے سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک نظام نے جوان کا زبردست مداح بنا۔ مل کو حلب میں بلو کیا۔ یہاں اس نوجوان فلسفی نے اپنی آزاد ارادہ نگاہ کو اس طرح پیش کیا کہ اس زمانے کے مشاہدین میں اس سے زبردست رشک پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انھوں نے سلطان صلاح الدین کو کھاکہ شیخ کی تعلیم اسلام کے لیے ایک خطرہ ہے اور مذہبی معاد کا تقاضا ہے کہ اس فتنہ کو شرمسار میں ہی مٹا دیا جائے۔ سلطان اس پر راضی ہو گئے۔ ۲۶ سال کی عمر میں اس نوجوان ایرانی مفکر نے اُس ملک عرب کے آگے رخ جھکا دیا۔ جس نے اس کو شہید حق بنا کر اس کے نام کو بقائے دوام عطا کیا۔ قاتلین تو مرچلے ہیں لیکن یہ فلسفہ جس کی قیمت خون سے ادا کی گئی تھی۔ ابھی تک زندہ ہے اور عرصہ جہان صلافت کو

۱۶۶ صفحہ ۷۲

خطبات صفحہ ۷۲

نَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝۱۶ | ہم اس کی رگ جان سے بھی نزدیک
ہیں۔

لیکن انسان کا اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ جتنا پہلی زندگی میں معلوم ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان نے ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مختلف مذاہب مختلف اوقات کی فلسفہ اور علم اور ہر زمانہ کے صوفیاء نے اس طرف توجہ دی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علامہ اقبال نے اس اہم مسئلہ کے متعلق اسرارِ خودی کے دیباچہ میں یوں تحریر فرمایا ہے: "یہ وحارت و جدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی تجلیات و جذبات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں۔ یہ پر اسرار ہے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں سے نیرازہ بنا رہے۔ یہ خودی یا آنا، یا میں، جو اپنے عمل کی رو سے ظاہر و باطنی حقیقت کی رو سے مضمحل ہے۔ جو تمام مشاہدات کی خالق ہے۔ جس کی لطافت مشاہدہ کی گرم نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتی۔ کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریبِ تجلیل یا دردِ مصلحت آمیز کی صورت میں منایا کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد و اقوام کا طرزِ عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی۔ جس کے حکماء و علماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب دیا ہو۔"

کما جواب پیدا کرنے کے لیے داغ سوڑی نہ کی ہو۔
 ان سوالوں کے جواب میں علامہ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ خودی
 ایک لازوال حقیقت ہے۔ جو اپنی نمود خود کرتی ہے۔
 والمودن خویش را خوسے خودی است
 خفته در ہر ذرہ نیروئے خودی است اسرار ۱۴
 اور پیکر ہستی اسی خودی کا نتیجہ ہے۔
 پیکر ہستی ز آثار خودی است
 ہر چہ می بینی ز اسرار خودی است اسرار ۱۲
 علامہ اقبال ڈاکٹر میکڈگنٹ سے متفق ہیں کہ دنیا افسراد کا مجموعہ
 ہے جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ لیکن یہ وابستگی مقررہ اور معین
 نہیں اور اس مجموعہ میں جو نظم و نسق اور تطابق ملتا ہے وہ بھی کامل اور
 حتمی نہیں۔ یہ ایک تخلیقی عمل ہے جو ہر وقت جاری ہے اور افسراد
 کی جہلی کوشتوں سے ہمارا قلم انتشار و بد نظمی۔ سے نظم و ترتیب
 کی حرف اٹھ رہا ہے تکمیل نظام کے عالی شان مقصد میں افسراد اپنا
 حصہ شامل کرتے جاتے ہیں اور اس طرح انسان دائمی فعلیت کی
 صورت میں رہتا ہے۔

افساد کی تعداد بھی معین نہیں۔ افسراد بدلتے رہتے ہیں۔ اور
 روزمرہ اس تغیر میں امانت ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح نوزائیدہ
 افسراد کا پوئلکیم میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں

میں کائنات کوئی فعل ختم نہیں۔ بلکہ تکمیل کے متاثرات سے
رہی ہے۔

فرد کا منتہائے نظریہ نہیں کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے بلکہ اس
کے برعکس اُس کا مقصود اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھنا ہے
لیکن تکمیل خودی سے مراد غرور یا خود بینی نہیں بلکہ علامہ مرحوم کے
الفاظ میں "اس کا مقصود محض احساس نفسی یا تعین ذات ہے"

اس تعین ذات اور اپنے جوہر کی نمود پر انسان کی مادی و روحانی
ترقی اور تسخیر چار سو کا دار و مدار ہے اور اسی کے اثبات سے وہ
خدائی کے اثبات تک پہنچتا ہے اور اس علم کے ذریعہ پھر وہ خدا کو پہچان
ہے۔ اس نکتہ کو علامہ امتیال نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے
شہری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود

شہری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا
وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود

کہ اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود
ضربِ کلیم ۲۸

رسول اکرم نے اسی اہمیت کے پیش نظر فرمایا:-

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ | جس نے اپنے آپ کو پایا اس
عَرَفَ رَبَّهُ | اپنے رب کو پہچان لیا۔

انسان اگر اپنی نظر سے پہچان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی

لیتا ہے۔

تو ہے میرے کمالات ہر سے نہ ہو تو میرا اپنے نقش گرسے
سرے دیدار کی ہے اک یہی شرط کہ تو پہناں نہ ہو اپنی نظر سے

ارمغان حجاز ۲۳۳

اقبال نے منکراؤ، کو بھی، منکر خویشتن، ہونے سے روکا ہے
کیونکہ انسان جب اپنا اقرار کر لیتا ہے۔ تو لازمی طور پر باقی حقائق
کو بھی پالیتا ہے

شاخ شمالی سدرہ خدوش چمن مشو
منکراؤ اگر مٹا دی منکر خویشتن مشو

ذبورہ عجم ۷۷

ایک اور جگہ لکھا ہے

تو رازہ کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہویا
خودی کا رازہ وال ہوتا خدا کا ترجمان ہوجا
وہ انسان جو اپنے آپ کو نہ پاسکے حقیقت کبریٰ کو کیا سمجھے
منکر حق نزد لاکافراست منکر خود نزد من کافراست

جاوید ناز ۲۳۹

غلام ہمت آں خود پرستم کہ با نور خودی بیند خدا را
پیام مشرق ۷۵

زندگی میں ہیں، یا انکا احساس جتنا دیاں ہوتا ہے۔ حقیقت

آتی ہی نمایاں ہو کر نظروں کے سامنے آتی ہے۔ اس احساس کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد و عمل و سعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کے پہلے احساس کے لمحہ سے ہی ایسی حرکت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو خودی کو مضبوط کرنے میں مدد و معاون ہوتی ہے۔ لیکن تکمیل خودی کے لیے جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خاص جدوجہد اور سعی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جدوجہد و عمل کے بغیر خودی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ عمل اور جدوجہد کا یہ سلسلہ افلاطون کے غیر متحرک نظام سے جو اس نے اپنے فلسفہ میں پیش کیا۔ بالکل مختلف ہے۔

افلاطون نے جب واقعات و اسباب کی دنیا کا مطالعہ کیا اور اس کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی تو اس دنیا کے متناقض واقعات خیر و شر، ذہن و فطرت اور مادہ و روح وغیرہ کے حل میں الجھ کر رہ گیا ہے

تڑپ رہا ہے فلاطون میاں غیب و حضور ازل سے اہل خرد کا مقام ہے اعرف

بال جبریل ۱۱۲

جب وہ ان کے متعلق اور کوئی جواز نہ پاسکا تو اس نے خارجی دنیا کے ان تمام حقائق کو سراب قرار دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ بے حقیقت ہے۔ اصلی دنیا اس سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اس دنیا کو اس نے ایمان نامشہود کے نام سے پکارا اور قرار دیا کہ ہم اس دنیا کی اصل حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ صرف سائے دیکھتے ہیں۔ روشنی کی طرف ہماری

پیشہ ہے اور اندھیرے کی طرف رخ ۔ اس کو اس نے تمثیل کے رنگ میں
 یوں بیان کیا کہ "نوع انسانی ایک ایسی غلامی سکونت پذیر ہے جس کا
 منہ روشنی کی طرف کھلتا ہے۔ اُس کے اندر مکمل اندھیرا ہے۔ انسان شروع
 زمانہ سے ہی اس غار کے منہ پر زنجیروں میں اس طرح جکڑا ہوا بیٹھا ہے۔
 کہ وہ پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ سکتا۔ اُن کے پیچھے آگ کے بڑے
 بڑے شعلے ہیں جن سے غار کے آخری حصہ پر روشنی پڑتی ہے۔ ان
 شعلوں کے سامنے سٹے لوگ ایک طرف سے دوسری طرف گزرتے رہتے
 ہیں جن کے پاس قسم قسم کے برتن، سامان اور چیزیں ہوتی ہیں۔ ان گزرنے
 والے لوگوں اور سامان کا سایہ غار کے اندر سامنے والی دیوار پر پڑتا ہے۔
 غار کے منہ پر بیٹھے ہوئے انسان ان تمام چیزوں کا سایہ تو سامنے کی
 دیوار پر دیکھتے ہیں۔ لیکن پیچھے مڑ کر ان کی اعلیت یا حقیقت کو نہیں
 دیکھ سکتے۔ اس لیے وہ اُسی سائے کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ جو اُن کے سامنے
 دیوار پر ادھر سے ادھر گزرتا دکھائی دیتا ہے۔"

افلاطون کے عدم کے یہ تقورات ازلی۔ غیر زمانی اور غیر مکانی ہیں۔
 اُس کے خیال کے مطابق حقیقی دنیا جو ہمارے حسی تجربہ سے دور کہیں
 ماورائے ہے۔ اس دھوکہ کی زندگی سے (جو ہمیں حسی تجربہ سے حاصل ہوتی ہے)
 بالکل علیحدہ ہے۔ حقیقی دنیا ہم آہنگ ہے۔ اُس کی حیثیت سفر اور معین
 ہے۔ انسانی کوشش اُس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دوسرے الفاظ میں
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ افلاطون شخصیت کے وجود کا منکر ہے۔ اسی لیے

اس کے فلسفہ نے ایک ایسی غیر متحرک زندگی کو پیش کیا جس میں حیدر
جہد کی کوئی گنجائش نہیں۔ مغربی فلسفہ میں اس سکون و جمود کی تعلیم
کا اثر یہ ہوا کہ زندگی افسردہ ہو گئی اور مشوین ہو کر (۱۸۶۰-۱۷۸۸) نے
تو یہاں تک کہہ دیا کہ فانی انسان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس زندگی
سے روشناس ہی نہ ہو۔ تاکہ سورج کی تیز کرنیں اُس کی نظر کو خیرہ نہ کریں
اور جو شخص پیدا ہو۔ اُس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جس قدر تیزی سے ممکن
ہو۔ موت کے دروازہ سے گزر کر زیادہ سے زیادہ مٹی کے بوجھ کے نیچے
دفن ہو جائے۔

اقبال، ہنگامہ موجودا کے منکر افلاطون کی اس گوسفندی تعلیم
کا مخالف ہے۔

راہب دیرینہ افلاطون حکیم
رخش اور در ظلمت معقول گم ہے
آپناں انون نامحسوس خورد
گفت سہر زندگی در مردن است
نکر افلاطون زیاں را سود گفت
فطرتش خوابید و خوابے آفرید
لیکہ از ذوق عمل محروم بود
منکر ہنگامہ موجود گشت

از گردو گوسفند ان قدیم
دہ کہستان وجود انگندہ سم
اعتبار از دوست و چشم و گوش بود
شمع را صد جلوہ از افسردن است
حکمت او بود را نابود گفت
چشم پوش او سراپے آفرید
جان او دارفتہ معدوم بود
خالق اعیان نامشود گشت

اسرار ۳۲

لے غلبت معقول - تلخیص کا تاریکی

اسلام اس نظریہ کا مخالف ہے۔ کیونکہ اسلام میں زندگی اور کائنات حقیقی چیزیں ہیں۔ مادہ اور روح دونوں ایسے حقائق ہیں۔ جن سے ہٹکار نہیں ہو سکتا۔ افلاطون کے عالم اعیان، کے مقابلہ میں یہاں عالم امکان ہے۔

تذکرہ جانِ عالم امکان خوش است   مردہ دلِ را عالم اعیان خوش است
المراد ۳۵

اقبال کا عالم امکان خیالی نہیں بلکہ ایک تذکرہ حقیقت ہے انسانی زندگی خارجی اثرات اور انسان کے اپنے ارادہ و عمل کا ایک عجیب مجموعہ ہے۔ زندگی صدف کی مانند ہے اور خودی اُس میں قطرہ نیساں ہے۔ تذکرہ گانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی

وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کرنے سکے
ہو اگر خود نگر و خود گرو خود گیر خودی

یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے

مذہبِ کلیم ۲۵

زندگی تلوار ہے تو خودی مثل تلوار کی دھار ہے۔ زندگی کی نمود خودی سے ہے اور خودی کی قوت کے سامنے سب گراں کی کوئی وقعت نہیں۔ لیکن اس کی تقویم کا مادہ حرکت و فعلیت میں ہے۔
صبح نفس کیا ہے تلوار ہے   خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے
خود کیا ہے لایزال مدینِ حیات   خودی کیا ہے بیدار سی کائنات

خودی جلوہ بدست و خلوت پسند
اندھیرے اچالے میں ہے تابناک
زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی
تجسس کی زاپہیں بدلتی ہوئی
سبک اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں
ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر

سمندر ہے اک پوند بانی میں بند
من و تو میں پہچان و تو سے پاک
ستم اس کی موجوں کے سہق ہوئی
وادم نگاہیں بدلتی ہوئی
پہاڑ اس کی صربوں سے ریگ رواں
ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر
خودی کا نشین ترے دل میں ہے

فلک عین طرح آنکھ کے تل میں ہے بال جبریل ۱۷

مسلمان کی زندگی کی بنیاد تین چیزوں کے اثبات پر ہے:-

۱۔ کائنات

۲۔ خودی

۳۔ خدا

ان تینوں کے شعور سے ہم اپنی تکمیل کرتے ہیں۔ خودی سے ہم
خدا کی خدائی یعنی کائنات کے علم تک پہنچتے ہیں اور اس علم سے ہی
خدا کو پہچانتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے صرف چند لفظوں میں
یوں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے:-

وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ
لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَ فِي
أَنفُسِكُمْ أَفَلَا

یقین لانے والوں کے لیے زمین میں
(خدا کی قدرت کی) بہت نشانیاں
ہیں اللہ خود تمہاری جانوں میں بھی

تبصیر وقت : ۱۵۱۲ | کیا تم نہیں دیکھتے ۔

کائنات اپنا وجود خود انسان کو محسوس کراتی ہے ۔ جب اُس کا مقابلہ کرنے اور تسخیر کرنے کے لیے انسان کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑتا ہے ۔ اس طرح ایک ہی وقت میں اُسے کائنات کا علم بھی ہوتا ہے اور خود اپنی ذات کی بے پناہ قوتوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے ۔ یہ مقابلہ اور رکاوٹ انسانی خود نگاہی و خود شناسی میں اہم عنصر ہے ۔

کائنات و خودی کی نشانیوں سے انسان آگے بڑھ کر اثبات ذات خداوندی تک پہنچتا ہے ۔ انسان خودی رکھتا ہے اور حق تعالیٰ بھی الیغو سے عبارت ہے اس لحاظ سے ان دونوں میں ربط ہے ۔

از ہمہ کس کنارہ گیر صحبت آشنا طلب

ہم ز خدا خودی طلب ہم ز خودی خدا طلب زبور عجم ۱۶۲
اگر انسان اپنے آپ سے ناجرم نہ ہو تو حقیقت کبریٰ کو بھی نہایت آسانی سے پالیتا ہے ۔

گدائے جلوہ رفتی بر سر طود کہ جان تو ز خودنا محرمے ہست
قام در جستجوئے آدمے زن خدا ہم وہ تلاش آدمے ہست

پیام مشرق ۳۴

حق تعالیٰ کی دو نشانیں ہیں ۔ ایک یہ کہ وہ اصناف سے ماورا و کافی بالذات ہے اور دوسری یہ کہ کائناتِ مدرکہ کے خارجی مظاہر کے طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے ۔ اس طرح وہ انسان اور کائنات سے

والستہ بھی ہے اور اور بھی ۔

اس بحث سے یہ ظاہر ہو گیا کہ انسانی خودی ہی وہ اہم عنصر ہے جو انسان کے کائنات اور حق تعالیٰ میں تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے ۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ”قرآن کریم کا بڑا مقصد انسان میں اُس کے اُن تعلقات کے علم کی بیداری پیدا کرنا ہے ۔ جو انسان کے خدا اور کائنات سے ہیں ۔ قرآنی تعلیم کے اس اہم پہلو کی وجہ سے گوٹے نے اسلام پر متبصر کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تعلیم کبھی ناکام نہیں ہوتی اور کوئی نظام اور کوئی انسان اس سے زیادہ آگے جا بھی نہیں سکتا ۔“

علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں اسے یوں بیان فرمایا ہے :

گفتش موجود و ناموجود چیست؟	معنی محمود و نامحمود چیست؟
گفت موجود آنکہ می خواہ نمود	آشکارائی تقاضائے وجود
ز نامہ یا مردہ یا جاں بلب	از سہ شاد کن شہادت را طلب
شاہد اقل شعور خویشتن	خویش را دین بنور خوشتن
شاہد ثانی شعور دیگرے	خویش را دین بنور دیگرے
شاہد ثالث شعور ذات حق	خویش را دین بنور ذات حق

جاوید نامہ ۱۳

زندگی اور حق کا یہ شعور آخر کار انسان کو اُس درجہ پر پہنچا دیتا ہے ۔ جس سے ہستی کو دوام حاصل ہوتا ہے اور جو انسان کو حق تعالیٰ

لے خطبات صفحہ ۹۳

کا شاہکار پکارے جانے کے قابل بناتا ہے۔ اگر انسان خود ہیں۔ جہاں
 بین اور خدا بین نہ بن سکے تو اشرف المخلوقات اور سلطان بحسرو بر
 کہلانے کا مستحق نہیں رہتا۔

یہی آدم ہے سلطان بحسرو بر کا؟ کہوں کیا ماحسرا اس بے لبر کا!
 نہ خود ہیں نے خدا ہیں نے جہاں ہیں یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا

بال سیریل ۳۲

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو کمزوریوں سے مبرا نہیں
 کس طریق سے ایسی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ جو اُسے سرفراز
 و سر بلند کرے۔ اس مسئلہ پر اگر ہم ذرا گہری نظر سے غور کریں تو
 معلوم ہوگا کہ انسان کے لیے غلطیوں کا ممکنات سے ہونا ہی اُسے باقی
 کمالات سے ممتاز کرتا ہے اور اُسے آزاد شخصیت کی نعمت سے روشناس
 کراتا ہے۔ اس شخصیت سے اُسے وہ آزادی عطا ہوتی ہے۔ جسے وہ
 گناہ کے ارتکاب کے وقت بھی اُسی طرح استعمال کرتا ہے۔ جس
 طرح نیک کام کے انتخاب میں کرتا ہے۔ وہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔
 لیکن اس کے بغیر اُسے خودی کا صحیح و مکمل احساس نہیں ہوتا۔ جاہد
 نامہ میں سلطان شہید کی زبانی فرماتے ہیں

چوں بر دید آدم از مشقت گلے بادے، بآرزوئے دردے
 لذت طعمیاں چشیدن کارِ دوست غیر خود چیزے نمیدن کارِ دوست
 تنگ بے طعمیاں خودی ناید بدست تا خودی ناید بدست آید شکست

جاہد نامہ ۲۱۳

علامہ اقبال کے خیال میں انسانی شخصیت کو روزِ مرہ زندگی کے شعبہ کے طور پر تسلیم کرنے کے ساتھ ہی ہم مجبور ہیں کہ ہم انسان کی ممکن کمزوریوں کا بھی اقرار کریں۔ خطبات میں انسانی شخصیت کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے علامہ مرحوم لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے تین امور بالکل واضح ہو جاتے ہیں:-

۱) کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر باقی کائنات میں سے انتخاب فرمایا اور نوازا:-

اُن کے پردہ دگار نے اُن کو نوازا اور
پھر اُن کے اوپر آیا اور راہ دکھائی

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ
عَلَيْهِ وَ هَدَاهُ
۱۴۲

۲) کہ انسان کو اُس کی غامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت کا درجہ عطا کیا:-

تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے
کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے
والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کیا
تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے
جو اُس میں سادہ پھیلے اور خون
ریزیاں کرے۔ ہم تیری حمد کے ساتھ
تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ
یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ
لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُونَ -

۳۰

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ
خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا
أَنفُسَكُمْ

۳۱

نے نہرایا۔ میں جانتا ہوں جو تم نہیں
جانتے۔

وہی تبارد مطلق ہے جس نے تم کو
زمین کا جانشین کیا اور بعض کو بعض
پر درجوں میں فوقیت دی تاکہ جو
نعمتیں تم کو دی ہیں۔ ان میں تمھاری
قدما لش کرے۔

(۳) یہ کہ انسان ہی آزاد شخصیت کی امانت سے نوازا گیا۔ جو امانت اس
نے اپنی ذمہ داری پر قبول کر لی اور جس کی مستعمل کمائیات کی کوئی
دوسری چیز نہ ہو سکتی تھی لے

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

۳۲

ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور
پہاڑوں کے پیش کیا۔ سب نے اس
کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس
سے ڈر گئے۔ انسان نے اس کو
اٹھا لیا۔ تحقیق وہ ظالم اور جہول
ہوتا۔

انسانی شخصیت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ تین امور کافی
ہیں۔ لیکن اگر اس کی مزید تفصیل دینا ہو۔ تو قرآن کریم کے ابتدائی پارہ
میں وہ اسلوب بیان موجود ہے۔ جو آدم کی خلافت کے متعلق ہے۔

وہ ذکر محض داستان نہیں۔ بلکہ انسان کی اصلی حیثیت اور اُس کے بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں ”انسان کو فہرستوں کا مسجود بنانا گویا تمام کائنات کا مسجود بنانا تھا۔ اس کو تمام اسماء کا علم عطا کرنا گویا تمام اشیاء کو اُس کے تعارف میں دینا تھا۔ وہ ”إِنِّي جَاءُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کے ذریعہ اُس سے اس عالم میں خدا کا نائب ہے اور اُس کا سر خلافت الہی کے تاج سے ممتاز ہے۔ کروڑوں مخلوقات الہی میں خدا کی امانت کا حامل وہی منتخب ہوا نہ زمین کے حصہ میں آیا نہ پہاڑ اُس کے مستحق قرار پائے۔ صرف انسان ہی کا سینہ تھا۔ جو اس امانت کا خزانہ قرار ہوا اور اُسی کی گردن تھی جو اس بوجھ کے قابل نظر آئی۔ وحی محمدی نے انسان کا رتبہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو بزرگیوں سے سرفراز فرمایا۔ عالم مخلوقات میں برتر بنایا اور انعام و اکرام سے سحرز کیا ہے۔

ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور
خسکی اور تری میں ان کو سوار کیا
اور انھیں کھانے کو عمدہ چیزیں دیں
اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں
ان میں بہترین کے ادب ہم نے انھیں
بزرگی دی۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ١٦

سہ سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۲۰۸

حق تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ انسان کو شخصیت کی نعمت سے مالا مال کرنے سے اُس کے سامنے اختیار و انتخاب کی راہیں کھل جائیں گی۔ اور قدرتی طور پر یہ قابلیت اُس میں ودیعت ہوگی کہ اپنے سامنے کے مختلف رستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے جہاں نیکی کے انتخاب کا اُسے اختیار ہوگا وہاں بدی بھی اختیار کی جاسکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر اعتماد کیا اور وہ مقدس امانت جس کا ذکر اوپر ہوا اُس کے سپرد کر کے کائنات میں افضل کردار ذاتی اختیار و ارادہ کا یہ جوہر انسان کو ملائکہ سے اس لحاظ سے افضل بنا دیتا ہے کہ وہ اس سے محروم ہیں۔ وہ صرف اطاعت و فرمانبرداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں عصیان و تمرد یا حکم الہی سے منہ موڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان میں ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وہ تو صرف اُس حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں۔ جو انہیں دیا جاتا ہے۔

جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اُس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اُس کی تعمیل (بلا کم و کاست) کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ۝
۶۶

نیک و بد کی پہچان اور اختیار و ارادہ کے مسئلہ پر عیسائیت اور اسلام میں بنیادی اختلاف ہے۔ انجیل کے مطابق خدا نے آدمؑ کو باغ عدن میں رکھا اور حکم دیا کہ تم باغ کے درخت سے پھل کھایا کرو لیکن نیک و بد کی

پہچان کے درخت کے نزدیک نہ جانا۔ اس کے برخلاف اسلام اسی نیک و بد کی

پہچان کو وجہ شرف انسانیت بناتا ہے۔ علامہ اقبال اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہیوٹ آدم کا قرآنی بیان کرہ ارض پر انسان کی پہلی آبادی کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ جتنا اس کے اس ارتقا کو ظاہر کرنے کے لیے ہے جو اس کی ابتدائی جبلت خواہش سے ایک آزاد شخصیت کے ولایت ہونے پر اُسے حاصل ہوا اور وہ شک کرنے اور تافسرمانی کے قابل بنا۔ قرآن کریم کا بیان اس بارہ میں بھی انجیل سے مختلف ہے کہ انجیل آدم کی نافرمانی کے لیے زمین کو کھستی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں زمین کو انسان کی بھائی ساتش اور خاندے کا ذریعہ بیان کیا ہے جس کے لیے اُسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔

<p>ہم نے تم کو زمین میں رہنے اور تصرف کرنے کے لیے حکم دی سار اُسی میں تمہارے لیے زندگی کے سامان مہیا کئے۔ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔</p>	<p>وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ</p>
---	---

آدم کے جنت سے اخراج کا مطلب اخلاقی تنزیل نہیں اور نہ ہی قرآن کریم کے مطابق زمین اذیت و ذمت کا ایسا مقام ہے جہاں کوئی فطرتاً ہی انسانیت اپنے گناہ کے لیے مجبوس کر دی گئی ہو۔ انسان کی نافرمانی کا پہلا فعل اُس کے اختیار کا بھی اولین مظہر تھا اور اسی لیے قرآنی بیان کے مطابق اُسے معاف کر دیا گیا۔ آدم نے شیطان کے کہنے میں آکر اپنی پستی فطرت کی وجہ سے نہیں بلکہ

بھول ہونے کے سبب سے حقیقت کو پالنے کا چھوٹا راستہ اختیار کیا ۔
 اس رویہ کی درستی کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اُسے ایسے ماحول میں رکھا
 جائے جو خواہ کتنا ہی تکلیف دہ ہو۔ لیکن اُس کی ذہنی صلاحیتوں کو
 بے دوسے کار لانے کے لیے مناسب ہو۔ اس ماحول میں آدم کو بھیجنے کا
 مدعا سرا دینے کا نہ تھا۔ بلکہ شیطان کے اُس ارادہ کو ناکام بنانا تا
 جو اُس نے آدم سے عداوت کی بنا پر اپنی حکمت عملی کے ذریعہ اپنی نوع
 انسان کو اُس کی دائمی ترقی و توسیع ذات کی مسرتوں سے محروم رکھنے
 کے لیے اختیار کیا ہے

اگر انسان اپنی شخصیت کی اس نعمت کو کما حقہ سمجھے۔ تو وہ بے پناہ
 قولوں کا مالک ہے۔

اے ز آداب امانت بے خبر از ود عالم خویش را بہتر شمر

السرار ۵۷

چراغے در میان سینہ تست
 چہ نور است این کہ وہ آئینہ تست
 مشو غافل کہ تو او را امینی
 چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

ذیل پر عجم ۲۲۶

اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا اور شعور و ارادہ رکھ کر
 اختیار عطا کیا۔ فطرتِ محیمہ پر گامزن ہونے کے لیے وحیِ خداوندی

لَهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝۱۱ انسان بہت جلد باز ہے۔

۸۷۳۸۵ خطبات صفحہ

کے ذریعہ ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب اُسے قبول کرنا یا اس
انکار کرنا اُس کا اپنا کام ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
تُفْطَةٍ أَمْشَاجٍ ^{قَطَعِ} فَتَبَلَّيْهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
۴۶

ہم نے انسان کو مرکبِ نطفے سے
پیدا کیا (غرض یہ تھی کہ) اُس کو آزمائیں
پھر اسی لیے ہم نے اس کو سننے والے
دیکھنے والا بنایا پھر ہم نے اس کو
بھی دکھایا (اب دو قسم کے انسان ہیں) شکر
کرنا یا کفر کرنے والا۔

انسانی مرثبت میں اختیار و ارادہ کی اہمیت اس درجہ کی ہے کہ ہر
رہائی بھیجنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریق اختیار نہیں کیا۔
سے انسان کے اختیار و ارادہ کی آزمائش نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس
بات پر قادر تھا کہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے آسمان
نورانی فرشتے اترتا اور وہ وحی کے الفاظ سنا دیتے۔ لیکن چونکہ اس
خارشہ تھا کہ انسان خوف و ہراس کی وجہ سے ہدایت قبول نہ کرے ماس
لیے انسانوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجے تاکہ تمام انسان اپنی انسانیت
کے بہت بڑے جوہر کو جو ان کا خاص امتیاز ہے پوری آزادی سے
استعمال کر سکیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا یہ ایسی خصوصیت ہے۔
صرف انسان کو ہی حاصل ہے۔ اور جس سے فرشتے اور کائنات کی
شے محروم ہے۔ ان کے لیے اپنے خاص اسلوب پر چلنے کے علاوہ

دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اُنہیں جو حکم دیا گیا ہے۔ وہ اُسی کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے سرکشی و انحراف اختیار نہیں کر سکتے۔ ان کی بھورانہ اطاعت جسے ہم اُن کی فطرت یا جبلت کا نام بھی دے سکتے ہیں، کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہے۔

اور حقیقی چیزیں آسمانوں میں اور چلتے جاندار زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سر بسجود ہیں اور نیز فرشتے اور وہ دُکھ خدا سے سر تابی نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو اُن کے اندر موجود ہے۔ ہر وقت نڈتے رہتے ہیں۔ اور جو حکم اُن کو دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ
يَخَافُوْنَ رَٰبَّهُمْ مِّنْ
خَوْفٍ مَّدٍ وَ يَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝۵۰-۱۶۹

لیکن انسان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ قاعدہ کلیہ اختیار نہیں کیا کائنات کی دیگر اشیاء و انسان کا مقابلہ یوں کیا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي
الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنَّجْمُ وَالْجِبَالُ وَ
الشَّجَرُ وَ الدَّٰوَابُّ
كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ
پستیوں اور بلندائیوں میں جو کچھ ہے۔
سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور درخت
چارپائے سب اللہ کے آگے سر بسجود
ہیں اور کتنے ہی انسان بھی لیکن
بہت سے انسان ایسے ہیں

وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ وَ مَنْ
يُؤْمِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ
مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا يَشَاءُ سجدہ ۲۲/۱۸

کہ ان پر روگردانی کی وجہ سے عذاب
کی بات ثابت ہو گئی ہے اور جسے اللہ اس
وجہ سے (ذلت میں ڈال دے تو پھر کوئی اُسے
عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو
چاہتا ہے کرتا ہے۔

سارے کے سارے انسان دیگر کائنات کی کل اشیاء کی طرح اللہ
کے قوانین کے آگے سر بسجود نہیں۔ وہ انسان جو سننے والا اور دیکھنے والا
ہوتے ہوئے بھی ماریٹ کو قبول نہ کرے۔ اور اُس اعتماد میں پورا نہ اُترے
جو اللہ تعالیٰ نے اُس پر کیا اور جس کا بوجھ اُس نے اٹھایا تو اُس سے
بڑھ کر ظالم اور جاہل کون ہوگا۔ حقیقت میں انسان کو بہترین مہیئت میں
پیدا کیا گیا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ۹۵
ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ماحث
میں پیدا کیا۔

لیکن پھر اُسے ایک ایسے امتحان میں ڈالا گیا۔ جس میں اُسے اپنی
شخصیت کی ترقی کے پورے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۝ ۲۱
ہم تمہیں برائی اور سعادت کی آزمائش
کے ساتھ آزماتے ہیں۔

جب وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے تو ملائکہ سے بھی بلند درجہ کا
مستحق ہوتا ہے ۵

مقام بندگی و دیگر مقام عاشقی و غیرہ زوری سجدہ بخوابی زحاکیش ازل خواہی

ذہنہ عجم ۶۱

لیکن جب انسان بدی کی رو میں بہہ جاتا ہے تو پہاٹم کے درجہ سے بھی گر جاتا ہے۔۔

ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ اسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ اور پھر اُس کو کمتر سے کمتر درجہ میں
کوٹا لگائے۔

زمین پر انسانی خلافت کے سلسلہ میں ایک نکتہ اور قابل ذکر ہے۔ جس کی طرف علامہ مرحوم نے توجہ دلائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں انسان کو جہاں محض ایک زندہ فرد کے طور پر بیان کرنا مقصود تھا۔ وہاں لفظ البشر یا انسان استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ان آیات میں جہاں اُس کا ذکر بطور خلیفہ یا خدا کے نائب کے آیا ہے۔ اُس کے لیے لفظ آدم استعمال ہوا ہے اور یہی وہ عظمت ہے جس کی وجہ سے کتنی ہی آنکھیں اُس پر لگی ہوئی ہیں۔

تو کیستی زکھائی کہ آسمان کیود ہزار دیدہ براہ تو از ستارہ کشود انسان کی اس عظمت کی وجہ سے اُسے نظام کائنات میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے علامہ اقبال کے نزدیک انسانی ہستی اور شخصیت اُس درجہ اہم ہے کہ خدا کی ہستی میں بھی انسان کو اپنی ہستی یا خودی فنا نہیں کرنی چاہیئے۔

فردی معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کے جواز میں چند اموں پیش

خطبات صفحہ ۴۴

کیے جائیں :-

۱۱۔ اگر انسانی ہستی کا قیام فردی نہ ہوتا تو رسول اکرم ﷺ تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ۔ (اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کرو) کی تعلیم نہ دیتے بلکہ ذات واجبہ میں جذب ہو جانے کی ہدایت فرماتے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اگر انسان خدا کو اپنے اندر جذب کر لے تو ہم اُسے فنا نہیں کہہ سکتے۔ البتہ انسان کے لیے یہ واجب نہیں کہ وہ خود خدا کی ذات میں فنا ہو جائے۔ اُس کا فرض یہ ہے کہ صفات الہیہ کو حد بشری تک پیدا کرنے کی جو استعداد اُس میں ودیعت کی گئی ہے۔ اُن کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی حیا و حیل جاری رکھے اور اسی طرح ذات واجب سے قریب لے لے اللہ تعالیٰ کے جن اوصاف سے انسان مشرف ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق

علامہ سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی علیہ السلام صفحہ ۵۱۹ پر یوں تحریر فرمایا ہے :-

”خدا کے صفات کمالی میں سے وحدانیت اور بقائے ازل و ابدی کے سوا کہ اُن سے تمام مخلوقات اور ممکنات طبعاً محروم ہیں۔ بقیہ اوصاف کے فیضان سے انسان مشرف ہوتا ہے۔ صفات تنزیہی سے بھی مخلوقات تمام تر محروم ہے۔ اُن کی تنزیہ یہی ہے کہ وہ خدا کے عصیاں نافرمانی اور گنہگاری کے عیب سے بری اور پاک ہوں۔“

خدا کے صفات جمالی و مصلی اوصاف ہیں۔ جن کے فیضان کا دروازہ ہر صاحب توفیق کے لیے حسب استعداد کھلا ہوا ہے ۵

مؤصل بحث کے لیے سیرۃ النبی علیہ السلام صفحہ ۵۰۲ تا ۵۲۳

ترہوتا جائے ہے

خودی اندر خودی گنجد محال است

خودی را عین خود بودن کمال است زبور نجم ۲۲۲

یہ وصال آغوش بحر میں موتی کے وصال کی مانند ہے جو اپنی
ذات کو قائم رکھتا ہے ہے

وصال ما وصال اندر فراق است کشتو دایں گرہ غیر از نظر نیست
گہر گمشدہ آغوش دریا است ولین آب بحر آب گہر نیست

ارمغان حجاز ۱۷۴

شبم کے قطرہ کو اگر بحر میں ملنے کا موقع میسر ہو۔ تو اس کے لیے
انکار واجب ہے ہے

من عیش ہم آغوشی دریا نہ مزایم
آں بادہ کہ از خویش رہا بدہ نچشایم

از خود نہ رمیایم

نہ آساق بریدم

بر لالہ چکیاں ہم پیام مشرق ۱۳۸

علامہ اقبال نے اسلامی الہیات کی جدید تشکیل کے جو تھے باب
میں علاج کے انا الحق اور بایزید کی پکار پر بحث کی ہے۔ ان کا خیال

مے منظور علاج کا لغو انا الحق صوفی لٹریچر میں بہت مشہور ہے۔ یہی اس کے دار پر لکھائے
جانے کا باعث ہوا۔ لیکن اس کے ناز کے بعد کے تقریباً نام (باقی اگلے صفحہ پر)

یہ ہے کہ انا الحق کا یہ مطلب نہیں کہ میں خدا ہوں بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ انا ہی اصلی اور حقیقی چیز ہے۔ جس کو ہر حالت میں قائم رکھنا ضروری ہے ایک فرانسیسی مستشرق نے علاج کے جو حالات اکٹھے کر کے شائع کیے ہیں۔ اُن سے سمات ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت کی درست تعبیر قطرے کا سمندر میں جذب ہو جانا نہ تھا۔ بلکہ انسانی خودی کی بنیادی حقیقت کا اظہار کرنا اور اس کی بقا کو علیحدہ وجود سے قائم رکھنا تھا۔ اقبال کے خیال میں علاج کا یہ فقرہ اس وقت کے ظاہر پرست متکلمین کو ایک چیلنج تھا جو روح کو مادہ کی لطیف صورت یا ایک حادثہ تصور کرتے تھے جس کی موت جسم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور جو پھر دوبارہ قیامت کے روز پیدا کی جاتی ہے۔ ان متکلمین نے انسان کی باطنی واردات پر توجہ نہ کی اور خودی کے درجہ کو نہ پہچانا۔

علامہ اقبال کے خیال میں لغو انا الحق سے خودی کی تصدیق ہوتی ہے۔

(تقریب صفحہ ۲۱۷ نوٹ نمبر ۱) بڑے بڑے موفیہا اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا یہ اعلان کلمہ کفر نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت کا اظہار تھا۔ مولانا روم نے اس کا اظہار اپنے ایک شعر میں یوں کیا ہے۔

چون قلم در دستِ خدا رہے رسید   لا حیرم مضمود بر دارے رسید

شعر شائبہ تری نے کہا ہے ع

انا الحق کشف اسرار است مطلق

M. Massignon

۷۷

وجود کو ہمارے دشت و در پہچ
نخود کم بہر تحقیق خودی شو
جہاں فانی، خودی باقی، دگر پہچ
انا الحق گوئے و صدیق خودی شو

نہ پور علم ۷۳۸

جاوید نامہ میں آپ نے اس امر کی پوری تشریح کی ہے۔ زندہ دور
علاج سے دریافت کرتا ہے۔

کم نگاہاں غتہ با انگینتند
آسکارا بر تو پہنان وجودا
ہندہ حق را بارہ آویختند
باز گد آخر گناہ تو چہ بود؟

جاوید نامہ ۱۸۲

علاج جواب دیتا ہے کہ میرا گناہ صرف یہ تھا کہ میں نے ملت کو جو
قصد گور کر چکی تھی۔ اپنے سینہ کی بانگ صور (آوازہ انا الحق) سے ان
سر نہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔

بود اندر سینہ من بانگ صور
بومناں باخوئے دلوائے کافراں
و امر حق، گفتند نقش باطل است
من بخود افرو ختم نار حیات
از خودی طرح بہانے رنجند
ہند و ہم ایمان ز لوش محرم است
ملتے دیدیم کہ وارد قضیہ گوید
لا اندر گویاں دانہ خود منکراں
زانکہ او دالبتہ آب و گل است
مردہ را گفتیم نہ اسرار حیات
دلبری با تاہری آویختند
آنکہ نارش ہم شمسداں کم است

لے ارقی۔ روح انسانی تلمیح بآیہ قلب اللہ ج من امی ربی۔

من نور و ناز اور وادوم خبر
 بندہ محرم ! گناہ من گمرا جاوید نامہ ۱۴۳
 اسی لیے علاج اقبال کو بھی خبردار کرتا ہے کہ تم بھی وہی کر رہے
 جو میں نے کیا ہے

آپ نے من کردم تو ہم کردی بترس !
 محشرے بر مردہ اور دی بترس ! جاوید نامہ ۱۴۴
 علامہ اقبال ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ انسان میں صفات الہیہ کے
 پیدا کرنے کی تعلیم دے کر خلاق اللہ کا ہی یہ اظہار تھا کہ
 حضرت علیؑ نے فرمایا میں بولتا ہوں قرآن ہوں، اور بایزید نے کہا
 سبحانی ما اعظم شأنی، اسی کے ماتحت اقبال نے سینکڑوں کے اس خیال
 کی تردید کی ہے کہ اسلام نفی خودی کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 یہ خودی کی نفی نہیں بلکہ قوت ایمان ہے جو ایک خاص کیفیت کا زندہ
 مظاہرہ اور ایسی زندگی بخش اور بے انتہا قوت ہے جو کسی رکاوٹ کو
 خاطر میں نہیں لاتی اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی ایک انسان کو سکون
 قلب ہے نماز ادا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے،

یعنی آن فقرے کہ طند راہ را
 بیند از نور خودی اللہ را

اندرونِ خویش جوید لا الہ

در تہ شمشیر گوید لا الہ مسافر ۲۰

یہ کیفیت انسان کے انا محدود کے .. انا مطلق میں بل کر فنا ہو جانے کی نہیں ۔ بلکہ اپنے اندر ذات واجب کو جذب کرنے کی ہے۔

مولانا روم بھی نظریے کا سمندر میں جذب ہو جانا پسند نہیں کرتے اگرچہ وہ اوصاف کو ذات مطلق کے جذب میں شامل کرتے ہیں لیکن انسانی ذات کے علیحدہ قیام کو مختلف مثالوں سے واضح کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دن کی روشنی میں شمع کی روشنی مدغم ہو جاتی ہے ۔ لیکن سورج نکلنے سے شمع کا وجود ختم نہیں ہو جاتا ۔ اُس کا وجود اُس وقت محسوس طور پر معلوم ہوتا ہے جب وہ اپنے شعلہ سے روٹی کو جلا دیتا ہے ۔

ہست از روئے بقائے ذات او	نیت گشتہ وصف او در وصف ہو
چوں زیادہ شمع پیش آفتاب	نیت باشد ہست باشد در حساب
ہست باشد ذات او تا تو اگر	برہنہ پنبہ بسوزد زان سرر
نیت باشد روشنی ندرہ ترا	کردہ باشد آفتاب اورا دنا

رومی لے

اقبال کی تعلیم یہ ہے کہ ذات حق سے غفلت نصیب ہونے پر

لے مثنوی دفتر سوم صفحہ ۳۱۶ (مطبوعہ نالی کاٹھدی)

خودی اپنی جگہ قائم رہے اور کبرِ نور میں ناپید نہ ہو جائے۔ اس طرح
انسان کے اندر زیادہ انفرادیت پیدا ہوتی ہے۔

چہاں با ذات حق خلوت گزینی ترا اور جہد و ادرا تو بینی
بخود محکم گزر اندر حضورش مشو ناپید اندر کبرِ نورش
چہاں در جلوہ گماہ یار می سوز عیاں خود ناہتاں اورا بر اشروز

زبورِ نجم ۲۳۲

اقبال اُس جوئے تک مایہ کو پسند کرتا ہے۔ جو ذوقِ خودی میں راستہ
میں خشک ہو جائے۔ لیکن اپنے وجود کو دریا میں گم نہ ہونے دے۔
اے خوش آن جوئے تک مایہ کہ اند ذوقِ خودی
در دل خاک فرو رفت و بدیا نرسید

زبورِ نجم ۱۲۹

(۲) اگر ذاتِ حق تعالیٰ میں فنا ہوتا ہی انسان کا نصب العین ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ انسان سے صرف اپنے قرب کو ہی بیان نہ فرماتے۔
بلکہ ثنائیت کا بھی ذکر ہوتا ارشادِ ربانی ہے:-

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ عَمَّ اس کی رگ جان سے بھی زیادہ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - ۵۱۶ قریب ہیں۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منتہائے
نظرِ خودی کا فنا ہو جانا نہیں بلکہ صفاتِ الہیہ کا حصول اور مشاغلِ یکتائی
کا ہٹا کرنا ہے۔

اس سلسلہ میں علامہ اقبال نے اسلامی الہیات کی جدید تشکیل میں ایک بڑے صوفی بزرگ عبدالقدوس گنگوہیؒ کا ایک فقرہ نقل کیا ہے کہ ”محمدؐ عربی نلک الافلاک پر تشریف لے گئے اور واپس آ گئے۔ لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اُس مقام تک پہنچ جاتا۔ تو کبھی واپس نہ لوٹتا۔“ اقبال لکھتے ہیں کہ ”تمام صوفی لٹریچر میں اس فقرہ سے بہتر الفاظ مشکل سے ملیں گے۔ جن کے ذریعہ ایک فقرہ کے اندر پیغمبرانہ و صوفیانہ شعور کے لطیف نفسیاتی فرق کو اس خوبی سے بیان کیا جاسکے۔ صوفی واقعی اپنے انفرادی تجربہ کی اُس دُنیا سے واپس نہیں آنا چاہتا اور جب واپس آتا بھی ہے۔ جیسا کہ اُس کے لیے ضروری ہے تو اُس کی مراجعت بنی نوع انسان کے لیے کوئی وقعت اور اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن نبی کی مراجعت تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ واپس آتا ہے اور اُس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت کی دُور میں داخل ہو کر تاریخ کی محسوس قوتوں پر قابو حاصل کرے اور اس کے ذریعہ معاشرہ کا جہان تازہ پیدا کرے۔ صوفی کی انتہا وجدانی تجربہ ہے لیکن پیغمبر کے لیے حقیقتِ اولیٰ سے روشناسی اُن نفسیاتی قوتوں کی بیداری کا پیغام ہوتا ہے جو ایک عالم کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ نئی قوتوں کی بیداری سے جس دنیا کی تعمیر ہوتی ہے۔ اُس میں پیغمبر کے مذہبی خیالات و احساسات زندہ حقیقت میں تبدیل ہو جانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کی مراجعت نہ ہو تو اُس کے تخلیقی

عمل سے جو جہان تازہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ تشنہ تکمیل رہے۔
چھوٹے پیمانہ پر یہی حال عام انسانوں کا ہے جو اپنی انفرادیت کی حفاظت
کرتے ہوئے تکمیل کائنات میں معاون ہوتے ہیں۔

۴۴) انسانی شخصیت و انسانی ہستی کی اہمیت کو علامہ اقبال اس بات
سے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق وہ
روز جزا بھی بالکل الگ اور نمایاں برکت دار ہوگی۔ جب کہ ہر شخص
بطور ایک فرد کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا اور اپنا نام
اعمال دیکھے گا۔

ان کُلِّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ
عَبْدًا ۝

جتنی مخلوقات آسمان و زمین میں ہیں
سبھی خدائے رحمن کے آگے جب
بن کر حاضر ہوں گے۔

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
عَدًّا ۝

خدائے انھیں اپنی قدرت کے احاطہ میں گھر
رکھا ہے۔ اور ان کو گن رکھا ہے

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَرْدًا ۝

یہ سب قیامت کے دن فرما اس کے حضور میں
حاضر ہوں گے۔

وہ اپنے اعمال کا حساب خود دیکھ لے گا اور اس روز بھی اس کی
انفرادیت قائم ہوگی۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزِمَتِهِ
ظَمِيرُهُ فِي غَنَقِهِ ۖ وَتُخْرِجُ

ہم نے ہر ایک آدمی کی برائی کے
کو اس کے ساتھ لایم کر کے اس کے

لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا
يَلْقَاهُ مِنْ شَوْرَاهُ
اقْرَأْ كِتَابَكَ فَكَفَى
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

۱۴-۱۳

گئے کا بار بنا دیا ہے اور نیامت کے
دن ہم اُس کا نام اعمال نکال کر اُس
کے سامنے پیش کر دیں گے اور وہ اُس کو اپنے
روبرو دکھلا ہوا دیکھے گا کہ ہم اُس سے کہیں
گئے، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے اور آج اپنا
حساب لینے کے لیے تو آپ ہی اپنی کفایت ہے

انتہا کے خیال میں زندگی کی خصوصیت ہی تفرد ہے۔ کائنات افراد
کے مجموعہ سے عبارت ہے۔ خدا بھی ایک فرد ہے اور اس صفت کو
نمایاں کرنے کے لیے قرآن کریم ذات واجب کو اللہ کے خاص نام
سے پکارتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ خاص امتیازی صفات کا مالک
ہے۔ جن کا پختہ قرآن کریم میں صرف چند لفظوں میں یوں پیش کیا گیا

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

۱۲-۱۱

(اے پیغمبر! کہو کہ وہ اللہ ایک ہے
اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس سے کوئی
پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور اُس کی برابر کرنے والا کوئی
نہیں ہے۔

انفرادیت کی تکمیل نہ یلِدْ وَلَمْ يُولَدْ میں ہو جاتی ہے
جیسا کہ برگسان نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ انفرادیت کے کسی

creative evolution

درجے ہیں اور وہ انسانی ذات میں مکمل نہیں۔ کیونکہ نسلی تخلیق انفرادیت کی مخالف ہے۔ فرد کی حقیقی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اُس کوئی حصہ اُس سے الگ زندہ و قائم نہ رہ سکے۔ لیکن اُس صورت میں بقائے نسلی ناممکن ہو جائے گا۔ نسل کے بقا کا مطلب یہی ہے کہ جسم کے کچھ حصہ سے ایک نیا جسم تیار ہو سکے۔ اس طرح بقائے نسلی میں انفرادیت اپنے دشمن کو اپنے ہی گھر میں پناہ دیتی ہے۔ لیکن حقیقی طور پر مکمل ترین فرد یا ذات واجب کے لیے ایسے دشمن کو پناہ دینا ناممکن ہے اور یہی ذات کامل کے قرآنی تصور کے مطابق خدا کا نہایت اہم وصف ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے۔

فائدہ: نازل شدہ قرآن کریم میں خدا کو نور کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تفرد کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ویسے بھی مذہب کی تاریخ میں ہمیں کئی ایسے مقام ملتے ہیں جہاں خدا کی انفرادیت سے بچنے اور غیر معین کرنے کے لیے ذات باری کو روشنی یا نور وغیرہ کے لفظوں سے لکھا گیا۔ پوری آیت جس کے صرت کچھ حصہ کا فائدہ نازل شدہ حوالہ دیا ہے۔ یوں ہے۔

مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوتٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ الْمُنِيرِ
فِي نُرٍ جَاجِدَةٍ زُجَاجَةٍ
كَأَنَّهُمَا كَوْكَبٌ - ۲۲/۲۵

اُس کے نور کی مثال آئینی ہے۔ جیسے ایک طاق میں ایک چراغ درخشاں ہے اور خدا کا نور ہے۔ اسی طرح ہے اللہ کا نور۔ اسی لیے قرآن میں نور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

اس آیہ شریفہ کے پہلے فقرہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذات واجب
تعالیٰ کا تفرد مطلوب نہیں لیکن جب ہم نور کی تشبیہ کو باقی عبارت
میں دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے خیال کے بالکل برعکس حقیقت
واجب کا تعین کر دیا گیا ہے روشنی کو چراغ کے شعلے میں اور چراغ کو ایک
شیشہ میں ظاہر کیے غیر معین و مبہم کو خارج کر دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی لامحدودیت اُس کے تفرد کے سنانی یا متضاد نہیں کیونکہ
انائے مطلق کی ابدی لامحدودیت اس کی اُس تخلیقی صلاحیت میں ہے جس کا
مرکز کچھ مظاہرہ کائنات میں (جیسا کہ ہم اُسے جانتے ہیں) موجود ہے۔ اس
تخلیق میں سب سے اہم جزو انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمالی کا ظہور ہے۔
پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور لغتور میں موجود تھا۔ امر دکن کا مخاطب ہو کر
خارجاً موجود ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے:-

اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ
جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر لیتا ہے
تو میں اُسے فرما دیتا ہے کہ ہو (دکن)
اور وہ ہوتا ہے۔

اقبال لے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے
یہ کون کہاں غیر از تو کس نیست
نشان بے نشان غیر از تو کس نیست
یہ پہلے جہاں غیر از تو کس نیست

ہمام مشرق
اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے خلق کو پیدا کر دیا۔

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا
فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ
فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ وَتَعَرَّفْتُ
اِلَيْهِمْ فَعَرَفُونِي لَهُ

میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ
میں پہچانا جاؤں میں نے مخلوق کو
پیدا کیا اور ان کے سامنے ظاہر ہوا
اور انہوں نے مجھے پہچانا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے خاص علم و تصور
میں موجود انسان کو تخلیق کیا۔ یعنی اظہار ذات کے جوش میں اپنے ہی
آئینہ کو کنارہ کی طرف پھینک دیا۔ ماہِ داغچم کو یہ شکوہ ہے کہ ذاتِ خداوندی
نے انسانی نمائندگی کو اپنے شر سے ہمکنار کر دیا ہے
بضمیرتِ ارمیدیم تو بجوشِ خود نمائی
مہِ داغچم از لہِ دارد گلہ با شنیدہ باشی
بکنارہ برنگندی دیرِ آبِ دارِ خود
کہ بجاک بترہ از دہِ سترِ خود
دلِ بزمِ ۷۵

اسی خیال کو دوسرے شعروں میں پیش کیا ہے۔

خودی را از وجود حق وجود سے
خودی را از نمود حق نمود سے
نمی دانم کہ این تابش گوهر
کجا بودے اگر دریا بنود سے
اربعین حجاز ۱۷۲

یہی وجہ ہے کہ اُس دریا آئینہ کی جستجو خدا کو بھی رہتی ہے۔
استیاق میں وہ مختلف رنگوں میں رہیں تلاش کرتا رہتا ہے۔
برگِ لالہ و گل پر اپنا پیغام لکھتا ہے۔ کبھی قمریوں اور عندلیبوں
سینہ میں اور کبھی زرگس کی صورت مہرِ تن چشمِ بن کہیں دیکھتا ہے۔

ما از خدائے گم شدہ ایم اور بخت جو مست
 چوں مانیا ز مند و گداز آرزو مست
 گما ہے یہ برگ لالہ نو لید پیام خویش
 گما ہے درون سینہ مرغان بہ ہاؤ دوست
 در زکس آرمیم کہ بنید جبال ما
 چنڈاں کرئمہ داں کہ نگاہش بے آگوست
 آہے محسّر گم کہ زندہ در فراق ما
 بیرون و اندرون زبرد زیر ہمار دوست
 چنگار لبست از پٹے دیدار خاکے
 نظارہ را پہانہ تماشا ہے نگے دوست
 پنہاں بہ ذرہ ذرہ و نا آشنا ہنوز
 پیدا چو ماہتاب و باغوش کاغ و کوست
 وہ خاکدان ما گھر زندگی گم است
 ایں گوہرے کہ گم شدہ ما ہم یا کہ دوست زبور نجم ۱۲۲
 انسان کے خاکدان میں گھر زندگی پوشیدہ ہے۔ یہ گھر زندگی خودی
 ہے یا خدا؟ ہمارا وجود حق تعالیٰ کی تخلیق کے بغیر ممکن نہیں اور حق تعالیٰ
 کا ظہور خلق کی صورتوں کے بغیر ناممکن ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ۵۰
 وہ اور لایے نور اکشود سے ز مارا بے کشود اور نور سے

زبور نجم ۲۲۳

لیکن اس کے باوجود انسان اور غذا، خلق اور خالق الگ الگ
 خودی کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنا رکھنے والے دوسرے وجودوں کے ساتھ
 اپنا تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اپنی اندرونی گہرائی اور باطنی کیفیت میں
 بالکل الگ ہوتی ہے۔ انسانی خودی کا یہ تابندہ گوہر اس دنیا میں بھی
 اپنی شخصیت کو قائم رکھتا ہے اور روزِ جزا بھی الگ اور مذاہاں برقرار
 رہے گا۔ ذاتِ باری کے حضور میں خودی کا وہ بدو قائم رہنا اس کا سب
 سے بڑا امتحان اور انتہائی مرتبہ ہے۔ ایسے چہرے اُس دن تروتازہ
 ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

وَجُودُهُ يَوْمَ مَبِينٍ نَّاصِرَةٌ
 اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
 اُس دن بہت روگوں کے چہرے
 تروتازہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے
 ہوں گے۔

۴۵
 ۲۲-۲۳

اس حقیقت کو علامہ اشبال نے یوں بیان فرمایا ہے

پیش این نور از بہانی استوار
 بر مقام خود رسیدن زندگی است
 حجت و قائم ہوں غذا خود را شمار
 ذات لایے پردہ دین زندگی است

ہامید نامہ ۱۴

روزِ جزا سے پہلے کے نیت کا منظر بھی پختہ کار خودی کے سکون
 کو متزلزل نہ کر سکے گا۔

و نُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ
 مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي

اور صور پھونکا جائے گا تو جو مخلوقات
 آسمانوں میں ہے وہ زمین میں ہے

الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ

۳۹
۶۸

پر بے ہوشی ہو جائے گی سوائے اُن
کے جنہیں اللہ چاہے۔

انسان کے ذات الہی سے علیحدہ وجود قائم رکھنے کے متعلق علامہ اقبال نے جہاں عقلی دلائل پیش کیے ہیں (جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) وہاں شاعرانہ رنگ میں بھی مسئلہ وصال و فراق کے ماتحت اس سوال پر بحث کی ہے فراق کو کسی قیمت پر چھوڑا نہیں جاسکتا۔ حتیٰ کہ اُس کا وصال میں بھی باقی رہنا ضروری ہے جدائی عشق کا آئینہ دار ہے اور اس سے خاک کو بھی نگاہ میسر ہو جاتی ہے۔ فراق سے خودی مستحکم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جدائی یا ذات الہی کے حضور میں خودی کا موجود و قائم رہنا انسان کے لیے بہت بڑا محرک عمل ہے۔

تپیدن نارسیدن فطرت ماست
نہ اورا ہے وصال ما قرار ہے
فراق ما فراق اندر وصال است
دہد سرمایہ کو ہے بکا ہے
جدائی عاشقان را سازگار است
من واد بر دوام ما گواہی است
میان اکجن لہون حیات است
ازیں سودا و فروش تا پناک است
ولیکن ہم بہا لد از فراقش

اندر خود را بدیدن فطرت ماست
نہ مارا در فراق او عیار ہے
نہ او بے مانا بے ادا چہ مال است
جدائی خاک را بخت نہ لگا ہے
جدائی عشق را آئینہ دار است
من واد چیست؟ اسرار الہی است
بخلوت ہم بخلوت نور ذات است
چہ سودا در برابر مشقت خاک است
چہ خوش سودا کہ نالد از فراقش

خطبات صفحہ ۱۱۷

فراق اور چٹاں صاحب نظر کرو کہ شام خویش را بر خود سحر کرد

نزلہ رحمہ ۲۲۰

اقبال کا یہ نظریہ جس پر ہم نے بحث کی۔ ہیگل اور اراپ وحدت الوجود کے خیال سے مختلف ہے۔ اُن کے خیال میں انسان کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی مٹا کر حیات کلی یا خدا میں جذب ہو جائیں۔ یعنی انسان کی انا و مقید حق تعالیٰ کی انا و مطلق میں فنا ہو جائے۔ لیکن اقبال زیادہ سے زیادہ انفرادیت پیدا کر کے اپنی ہستی کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔

اب ہم خودی کی بحث کے ایک نہایت اہم پہلو پر پہنچتے ہیں جسے یوں پیش کیا جاسکتا ہے کہ گویا خودی کی ایسی تکمیل ممکن ہے جو انسان کو ذات واجب کے حضور میں بھی اپنا وجود قائم رکھنے کی قوت و طاقت دے سکے۔

اس کے متعلق اقبال کا جواب اثبات میں ہے۔ خطبات میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کو مشکل یا ناممکن سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل ذات مطلق کے تصور میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مطلق حقیقی سے مراد لا محدود وسعت نہیں کیونکہ وسعت کا ایسا تخیل تمام محدود وسعتوں کو گھیر لے گا حقیقت مطلق وسعت (Extensivity) کی بجائے پایانی اور شدت (Intensity) میں پہنا ہے جب ہم اس نے پایانی کا خیال کرتے ہیں تو ہمارے لیے محدود خودی کا ایسا تصور ممکن ہو جاتا ہے جو ذات مطلق سے

الگ اور علیحدہ قائم رہتی ہے گو وہ اُس سے بالکل بے تعلق نہیں ہو جاتی۔
 اول الذکر تصور کے مطابق میری ذات وسعت زبان و مسکن میں مدغم ہو
 جاتی ہے۔ لیکن مؤخر الذکر طریق پر میں زبان و مسکن کے اسی اسلوب کو
 اپنے سے الگ دو بارہ دیگر کے طور پر قرار دیتا ہوں۔ میں اُس سے
 الگ ہوں لیکن جس پر میں اپنی زندگی اور بقا کا دار و مدار رکھتا ہوں۔ اُس
 سے میرے گہرے تعلقات بھی ہیں۔

انسانی شخصیت کو اس قدر اہمیت دینے کے باوجود اسلام شخصیت
 پرستی کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال نے شخصیت پرستی کی مخالفت
 کا بہترین منظر اسوہ رسول کو قرار دیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے :
 "اسجدوا للہ اگسوا اخوانکم"۔ بزرگوں کی محض واجب تعلیم کرو۔
 سجدے کے لائق صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں
 کہ دنیا بھر کی ادبیات میں اس سے بہتر فقرہ مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوا
 اس ایک فقرہ میں توحید کا اثبات اور شخصیت پرستی کی نفی ہر دو کو یکجا
 کر کے گویا منہ کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔

اقبال کے نظریہ کے مطابق زندگی مستقل فعلیت ہے جس میں

۱۱۸ خطبات صفحہ

۱۲ بنو اسرائیل میں سجادہ تعلیمی جائز تھا۔ لیکن اسلام نے توحید کو انتہائے
 کمال تک پہنچانے کے لیے سجادہ تعلیمی منع کر دیا۔

۱۲ محفوظات اقبال صفحہ ۱۷۶

سکون و ثبات نہیں ہے۔ ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔

فریب نظر ہے سکون و ثبات

کھڑتا نہیں کاروان وجود

سمجھتا ہے تو نواز ہے زندگی

بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند

سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند

بال جبریل ۱۷۱

میں مستقل فعلیت کی زندگی میں تکمیل خودی کی پوری آزادی ہے

اگر کائنات مکمل صورت میں پہلے سے ہی موجود ہوتی۔ جس میں تبدیلی

ایزادی کی گنجائش نہ ہوتی۔ تو انسان کے لیے ترقی کے مواقع بھی نہ ہوتے

اور سران پاک میں اُس کے پاک کرنے یا پراگندہ کرنے کا ذکر نہ ہوتا

فَالْهَيْهَاتَا فَجُورَهَا ۖ

تَقْرَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ

مَنْ ذَكَرَهَا ۖ وَ قَدْ

خَابَ مَنْ دَلَّهَا ۖ

۹۱-۸۰

الذہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو اُس کی

ہیکاری اور ہیرنگاری سے آگاہ کر دیا جس

نے اُس کو پاک کیا وہ مراد کو پہنچا اور

جس نے اس کو دبا دیا وہ نامراد

ہوا۔

زندگی کی اصل قیمت اس کے پیچ دوں ابد ہر دم رواں ہونے میں

ہے۔ اسی طرح انسان اپنی دنیا آپ پیدا کر سکتا ہے۔

برتر اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی

ہے کہیں جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے نہ

اسے پیمانہ امر و قضا سے نہ ناپ
جادواں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی!

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
بستر آدم ہے منیر کن فکاں ہے زندگی!

قلزم ہستی سے تو اکھبرا ہے مانند حباب
اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی باگ دبا ۲۹۳

اقبال نطشے کے خیال سے متفق نہیں کہ دنیا کا نظام پہلے ہی مکمل صورت
میں موجود ہے اور ادبی تکرار کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اس

صورت میں ہم عروج پہنچ کر پھرتے سرے سے زندگی کے منازل طے
کرتے ہیں اور یہ لامتناہی سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نطشے کے اس نظریہ کی

ابتداء ہر برٹ سپنسر کے خیالات میں بھی پائی جاتی ہے نطشے کے خیال میں
جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ وہ پہلے بھی لا تعداد دفعہ ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی

لا تعداد بار ہوگا واقعات میں تکرار کی خاصیت پیدا ہو چکی ہے اور یہ حلقہ جس
میں انسان ایک فنہ کے برابر ہے ہمیشہ چمکتا رہے گا۔

اس پر ہم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر انسان نے مقررہ عرصہ کے بعد پھر
عروج سے ابتدا کر لوٹ کر زندگی کا چکر شروع کرنا ہے تو وہ کس مقصد کے

مقصد کی خواہش کر سکتا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ انجام آخر کار پھر ابتدا ہی ہوگی
اس کے لیے زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس لیے اقبال نے لکھا ہے کہ

سب سے خیال کے مطابق یہ امر قرآنی تعلیم کے بالکل مخالف ہے کہ نظام

Nietzsche's Eternal Recurrence

کائنات ایک مقررہ تجویز کے مطابق زمان و مکان کی وسعتوں میں آئیے
 بے جان مادہ کی صورت میں موجود ہے۔ جو مادوں پہلے اپنے خالق کے ہاتھ تکمیل
 پذیر ہو چکا ہے اور جس پر زمانہ کی رفتار کا نہ کوئی اثر ہے اور نہ اس کی
 حقیقت ہے۔

انسان ہمیشہ کسی نئی چیز کے حصول کی خواہش میں ترقی کر سکتا ہے لیکن
 نقطہ کے نظریہ کے مطابق جہاد کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اس کا یہ تصور انسان
 کو زندگی کی جدوجہد کے لیے تیار کرنے کی بجائے اس کی خوری اور اس کی
 فعالیت کو کمزور کرنے والا ہے۔

لحام کائنات کا اسلامی نقطہ نظر تکرار نہیں۔ جو میکا کی غل ہے اسلامی
 نظریہ تخلیق کا ہے۔ ایسی تخلیق جس میں نظم ہے۔ لیکن کائنات میں نظم ہونے
 کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک گہری کی مانند ہے جس کو ایک دفعہ کوک دیا گیا
 اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق کائنات حرکیاتی
 ہے۔ سکونی یا میکا کی نہیں نقطہ کا نظریہ محض میکا کی ہے اور یونان قریم
 کا تصور سکونی تھا۔ اس کے مطابق کائنات شروع میں جس طرح بنی تھی۔ اسی
 طرح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خطبات میں ابن خلدون کے
 زمان کے نظریے پر بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اس نے یونان
 یونانی خیالات کے مقابلہ میں قرآن کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ یونانی یا تو زمان
 کی حقیقت کے قائل ہی نہ تھے۔ جیسا کہ افلاطون و زینو کا عقیدہ تھا۔ یا ان کے

۱۔ خطبات صفحہ ۵۶ ۲۔ تفصیل کے لیے خطبات صفحہ ۱۱۵ ۳۔ zenô

نزدیک زمانہ ایک دائرے کی طرح گردش کرتا ہے جیسا کہ ہر قلبیہ اور
دو تین بھما خیال ہے۔

تخلیقی عمل کے ارتقائی مدارج کو اگر دوری حرکت کے طور پر تسلیم کیا
جائے۔ تو تخلیق کی نفی ہو جاتی ہے۔ ابدی چکر کو ابدی تکرار کا نام تو دیا جا
سکتا ہے۔ لیکن اسے ابدی تخلیق نہیں کہہ سکتے تخلیق تکرار کی ضد ہے لہ
قرآن کریم میں کائنات میں اضافہ ہونے کا ذکر ہے:

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ لَٰهُ
جو چاہتا ہے خلق میں زیادہ کر
دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مخلوق پر پیکر کرتا رہتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تخلیق سے
غافل نہیں ہو گیا ہے

یہ کائنات بھی ناتمام ہے شاید کہ اسی ہے وادیم صدائے کُن فیکون

بال جبرلی ۴۴

اس کائنات کا خالق وہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے:-

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ
ہر روز وہ ایک شان میں
ہے۔

گماں مہر کہ بیا بیاں رسید کارِ معانی ہزار بادہ ناخودہ در رگِ بکاست

پیام شرق ۱۰۸

اس کائنات میں نرئی وامنانہ کے رستے کھلے ہیں اور اس کی

۱۴۲ھ Heroeditus سے ۴۰۰ ق م ۱۴۲ھ Stoics کے خدات صلوہ ۱۴۲ھ

اندرونی گہرائیوں میں ایک نئی زندگی کا راز مخفی ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَإِنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ
ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ ۝ ۲۹

کہو کہ تم ملک میں چلو پھرو اور
دیکھو کہ خدا نے کس طرح اول بار مخلوق
کو پیدا کیا اور پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش
کو پیدا کرے گا۔

علامہ مرحوم فرماتے ہیں :

چشم بکشاے اگر چشم کو صاحب نظر است

زندگی در پے تعمیر جهان دگر است

پیام مشرق ۱۳۱

قرآن کریم میں بھی اس کی شہادت ہے :

أَفَعَبَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۝
بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ
مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ ۳۰

کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں
تک گئے ہیں۔ یہ لوگ نئی پیدائش
کی طرف سے تنگ میں ہیں۔

حق تعالیٰ ہر لمحہ نئی تخلیق کرتا رہتا ہے۔ اس کا وجود اظہار ذات میں
ہے نہ کہ کسی منتہائے نظر کے حصول میں۔ تخلیق ماضی کا کوئی مقصود
نہیں اور نہ ہی کائنات کوئی ایسی تیار شدہ چیز ہے جس کا بننا
وہ اب محض متاشائی کی حیثیت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں
تخلیق کے متعلق تمام مذہبی بحث ایسی تنگ نظری کی وجہ سے ہے
کائنات کو ایک حادثہ سے زیادہ وقعت نہیں دیتی۔ اس نظریہ کے

مطابق اگر یہ حادثہ رونما نہ ہوتا اور کائنات کی تخلیق نہ ہوتی تو یہی
مضائق نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے۔ کہ ہم کائنات کو اللہ تعالیٰ سے
ایک حیثیت نہیں دے سکتے جو لامحدود مکانیت میں خالق کے بالمقابل
زاد بالکل علیحدہ وحدت کے طور پر کار فرما ہو۔

ایسی کائنات میں جس کا ادب بیان ہوا۔ انسان مستقل اور بنیادی
منصوب ہے۔

کیا انسان خیل کرتا ہے کہ اُس
کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
کیا وہ دہشت میں (مسیحا کا ایک
قطرہ نہیں تھا کہ شکم میں زالی جاتی تھی
پھر لوٹتا ہوا اور پھر خدا نے اُس کو
پیدا کیا اور تبارکست کیا۔ اُس کی
دو نشیں کیں۔ مرد اور عورت کیا وہ
(قیامت میں) مردوں کو جلا اٹھانے
پر قادر نہیں ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ
يَكُنْ نَظْفَةً مِّنْ مَّنًى ثُمَّ
يَكُنْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
مِنْهُ إِنْسَافًۭا۟ فَجَعَلَ مِنْهُ
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ
مَنْ يُّحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ

۳۴-۳۵

انسان اپنے اندر بے پناہ قوتیں رکھتا ہے۔

خرو ہر جا کہ پرند آسماں بود
کران جیکراں در من بہاں بود
پیام مشرق ۴۸

یہم تابہ انجم صد جہاں بود
خود بخود بگرستیم من

انسان کا اہم حصہ کائنات کے اضافہ اور جہان دیگر کی تعمیر ہے۔ نامکمل کائنات کے عمل تخلیق میں وہ شریک ہے اور علامہ ابن عربی کے الفاظ میں خدا کی تمام مخلوق میں صرف انسان ہی اس قابل ہے کہ وہ شعوری طریق پر اپنے خالق کی حیات تخلیقی میں شریک ہو سکے۔ اس میں یہ جوہر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ایک بہتر دنیا کا تصور کر سکے اور جو کچھ موجود ہے اُسے وہ بنادے۔ جو اُسے ہونا چاہیے۔

قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کو احسن الخالقین کہہ کر دوسرے خالقوں کے امکان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انسان جس قدر کائنات کے غیر منظم حصہ میں ربط پیدا کرتا ہے اُسی حد تک اُس کو عمل تخلیق میں شامل قرار دیا جاتا ہے۔

زندگی فلانی ہونے کے ساتھ باقی بھی ہے اور اس میں خدائی کا عنصر بہت اہم ہے۔ جو انسان قوت تخلیق سے بے پردہ ہے۔ اُس نے تجسید زندگی کا پھل نہیں کھایا ہے

زندگی ہم فانی ہم باقی است	ایں ہمہ خلّاتی و مشتّاتی است
زندہ ہمشاق شو خلّاق شو	ہمچو ناگیرندہ آفتاق شو
ہرکہ اورا قوت تخلیق نیست	میش ماجز کافرو ذلیق نیست

جاوید نامہ ۲۲۵

اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہو کر انسان کائنات میں نظم و ربط پیدا کرتا ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کو کہتا ہے کہ

لے خطبات صفحہ ۷۳ قرآن حکیم ۱۱/۱۲ ، ۳۷/۱۲۵

تو شب آفریدی چراغ آفریدیم   سفال آفریدی ایارغ آفریدیم
 بیابان و کسار و نارغ آفریدی   خیابان و گلزار و بارغ آفریدیم
 من آنم کہ اند سنگ آئینہ سازم
 من آنم کہ اند زہر نوشتینہ سازم

پیام مشرق ۱۳۲

پھول کی پتی کی طرح نحیف انسان اپنے سخت فرائض کے مقابلہ میں
 اندرونی قوتوں کے لحاظ سے بے پناہ طاقت کا مالک ہے قرآن کریم
 کے مطابق انسان اپنی اندرونی گہرائیوں میں ایسا تخلیقی عمل رکھتا ہے۔ جو
 اُسے جادہ ترقی پر ایک حالت سے دوسری میں (طبقتاً عن طبقتی بڑھاتا
 چلا جاتا ہے۔

ہم کو شفق کی قسم ہے اور رات کی
 اور ان کی جن پر رات چھا جاتی ہے
 اللہ جانک کی جب پورا ہو۔ کہ تم لوگ
 درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جاؤ گے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْبَيْلِ
 وَمَا وَسَقَى وَالْقَمَرِ إِذَا
 تَلَوَّكَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا
 عَنْ طَبَقٍ ۚ ۱۹-۱۶

انسان کے لیے ترقی ضروری ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا:-
 من اشتدَّ یومًا فہو مضنون کہ جس شخص کے دو دن ایک ہی حالت
 میں گزر گئے یعنی اس نے کوئی ترقی نہ کی وہ نقصان میں رہا۔
 اگر انسان کا ہر روز بھی مدش کی تصویر ہو تو اُسے زندہ کہنا نامناسب

دام نقش ہائے تازہ ریزد   بیک صورت قرار زندگی نیست
اگر امروز تو تصویرِ دوش است   بجاگ تو شرابِ زندگی نیست

پیام مشرق ۲۹

کائنات کی گہری آرزوں میں متریک ہو کر اپنی اور کائنات کی تقدیر
کی تشکیل کرنا انسان کا کام ہے۔ علامہ مرحوم نے اپنی نظم "تسخیرِ فطرت"
میں اس خاک کے پتکے آدم کی قوتوں کا ذکر نہایت دلکش انداز میں کیا ہے
آدم کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے تمام قسم کی قوتیں پیدا کر دیں جن سے
فرشتے بھی محروم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی شخصیت کے وجود میں آنے سے
کائنات ہستی میں ہنگامہ مچ گیا۔ سکون و خاموشی کی جگہ عشق کی گہما گہمی نے
لے لی حسن بھڑا گیا اور آرزو نے آغوشِ حیات میں آنکھ کھولی تو جہان
دیگر سے روٹ ناس ہوئی۔

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگر سے پیدا شد

حسن لرزید کہ صاحبِ نظر سے پیدا شد

فطرت آشفت کہ از خاکِ جہانِ مجبور

خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد

خبرے رفت ز گردوں بہ شبستانِ ازل

حذر اسے پہر و گیاں پر وہ درے پیدا شد

آندو بے خبر از خولیش باغوشِ حیات

چشمِ دا کرد و جہانِ دگرے پیدا شد

زندگی گوت کہ در خاک پییدم ہمہ عمر
تا ازین گنبدِ دیرینہ درے پیدا مند پیام مشرق ۹۷
انسان کی قوتِ تسخیر کا ذکر فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے
وقت ان الفاظ میں کرتے ہیں سے
عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی
خبر نہیں کہ تو خاک کی ہے یا کہ سیما بی
سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن
تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہتابی
جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے
ہزار ہوش سے خوشتر تری شکرِ حجابی
گراں پہا ہے ترا گریہ سحر گاہی
اسی سے ہے ترے نخلِ کہن کی شادابی
تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے معزابی

بال حبریل ۱۷۷

انسان کی یہ قوت ناموافق حالات کو بھی اُس کے تابع ہونے پر مجبور
کر دیتی ہے اس حقیقت کبریٰ کے اظہار کے لیے قرآن شریف میں حضرت
یوسف کے حالات کا بیان ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماحول کے ناموافق
حالات کو آخر کار ایک فرد کے ذاتی جوہر کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ سچ تو یہ

ہے کہ انسانی جوہر کی قوت کا صحیح اندازہ بھی تب ہی ہو سکتا ہے جب
 نامساعد حالات کا مقابلہ حق و صداقت سے کیا جائے۔ مومن ناسازگار
 دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنا عالم اور پیدا کر لیتا ہے۔
 گفتہ چہاں ما آیا بتوی سازو؟ گفتہ کہ نہی سازو! گفتہ کہ بہم زن

جاوید نامہ ۱۹۶ نیز زبور عجم ۱۶

حدیث ہے خبریں ہے، تو بازمانہ بساز

زمانہ با تو سازو، تو با زمانہ ستیز

بال حیرلی ۲۶

در شکن آن را کہ ناید سازگار از منیر خود وگر عالم بیار
 مرو حق! بر ندہ چون شمشیر باش

خود چہاں خویش را تقدیر باش جاوید نامہ ۲۲۵

علامہ اقبال کے مندرجہ بالا کلام میں ہمیں اُن کا یہ خیال دکھائی دیتا ہے
 کہ انسان خود اپنے مقدر اور کائنات کی تقدیر کی تشکیل کی قوت رکھتا
 ہے۔ یہ مسئلہ کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار۔ شروع زمانہ سے
 اب تک مذہب و فلسفہ کا ایک مشکل عقدہ بن رہا ہے اور دونوں فریق اپنے
 حق میں مختلف دلائل پیش کرتے رہے ہیں اس لیے مناسب ہوگا کہ مسئلہ جبر و

ہ اس موضوع پر اسلامی مفکرین کے خیالات کا خلاصہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی انگریزی کتاب

Metaphysics of Rumi کے چھٹے باب میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے

اشعریہ الغزالی اور روحی وغیرہ کے خیالات پر روشنی ڈالی ہے۔

اختیار کو کچھ وساحت سے بیان کیا جائے۔ پہلے ہم قائلان حیر کے چند ایک دلائل درج کرتے ہیں ان کی اساس جن آیات و اقوال پر ہے ان میں سے چند ایک نیچے درج کیے جاتے ہیں :-

۱۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ - ۲۷/۹۹

اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو۔

۲۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝ ۵۲/۲۹

ہم نے تمام چیزوں کو ایک انداز سے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

۳۔ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاشِنٌ ۝ ۵۲/۲۹

تقدیر کا قلم جو ہونے والا ہے وہ کہہ کر خشک ہو گیا۔

۴۔ لَا يُؤْمِنُ حَتّٰی يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ ۝ ۵۲/۲۹

وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک تقدیر خیر و شر پر ایمان نہ رکھے اور یہ

وہ حقیقت ہے کہ جو مصیبت اُسے پہنچے وہ چوک نہ سکتی بھتی اور جو اُس سے

چوک گیا وہ اُسے پہنچ نہیں سکتا۔

ان سے قائلان حیر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے اور اس کی کوشش مفول ہے۔ اس کا جواب علامہ اقبال کی زبان سے دینے سے پہلے ہم ان کے مرثدِ لدی کے چند نکات پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے مفتوی میں اس مسئلہ کو عام فہم مثالوں سے واضح کیا ہے مولانا ایک آتش

پرست کا ذکر کرتے ہیں۔ جس کو کسی نے مسلمان ہو جانے کو کہا۔ آتش پرست
 نے جواب دیا کہ عذابِ قادر مطلق ہے اس لیے اگر وہ چاہتا تو میں مسلمان
 جاتا۔ چونکہ وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس لیے میں کس طرح مسلمان ہو سکتا ہوں
 اس کا جواب مولانا ان مثالوں سے دیتے ہیں کہ کبھی کسی نے اندھے کو نہیں
 کہا کہ تیرا دیکھ۔ کوئی شخص پتھر کو نہیں کہتا کہ تیرے سے آیا۔ اگر حجت سے
 کوئی لکڑی ٹوٹ کر کسی کے اوپر گر پڑے۔ تو وہ لکڑی کا دشمن نہیں بن جائیگا
 ہوا آئے اور پکڑی اڑنے لگے تو انسان اس سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ
 اسی سے ہوتی ہے جسے ہم صاحب اختیار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو عذاب
 چاہتا ہے ہوتا ہے۔ "سے مراد یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے۔
 مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ذیروز چاہتا ہے ہو جاتا ہے تو سب
 انسان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذیروز کو خوش کر کے خیمت کا انعام حاصل کریں
 اگر عذاب کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے تو میں زیادہ مستعدی سے اس کے احکام
 کی تعمیل میں سرگرم ہونا چاہئے۔ اسی طرح سے قلعہ جف القلم سے بھی
 عمل ہی کی دعوت ملتی ہے۔ حقیقت میں قدرت کا قلم یہ لکھ کر خشک ہو گیا ہے
 کہ اگر انسان بڑھا چلے گا تو نتیجہ بھی ایسا ہی ہوگا اور اگر سیدھا چلے گا تو
 نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ قلم یہ لکھ کر خشک ہو گیا کہ اگر تو چوری کرے تو تیرا ہاتھ
 کاٹا جائے گا۔ اگر تو شراب پیئے گا تو نتیجہ خراب ہوگا۔ اگر انسان یہ خیال
 کرے کہ ہونے والی سب باتیں لکھ کر خدا معزول ہو کر بیٹھ رہا تو یہ اس کی
 بڑی غلطی ہے جف القلم کا مطلب یہ ہے کہ جفا کا نتیجہ جفا اور وفا کا نتیجہ

دعا ہوگا :

قرآن کریم میں ہے :

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ۱۵
اور اُس کو اُس جگہ سے رزق دے گا
جس سے اُسے گمان بھی نہیں ۔

بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہماری کوشش بیکار ہے ۔ جب خدا تعالیٰ نے ایسے ذلیعہ سے رزق دینا ہے جو ہمارے خیال میں بھی نہیں ۔ اس کے متعلق بھی مولانا نے لکھا ہے کہ کوشش لازم ہے مثلاً اگر کسی مددی کو اپنے کام میں رزق کی کشائش حاصل نہیں ہوتی اور پھر زرگری میں ہو جاتی ہے ۔ یہ پیشہ اُس کے دھم و گمان میں بھی نہ تھا ۔ اگرچہ اُس کی زرگری میں کشائش بھی اُس کی اُس محنت و مسقت کی عادت کا نتیجہ ہے ۔ جو اُس نے مددی کے کام میں کی ۔

اس کے علاوہ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر کے پشیمان ہوتے ہیں ۔ یہ اختیار کی دلیل ہے اگر ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہوتا تو پشیمان ہونے کی کیا ضرورت تھی ۔ تمام قرآن امر دہنی دودھہ و عید سے بھرا ہوا ہے ۔ اگر انسان میں اختیار نہ ہوتا تو ان کی کوئی وقعت نہ تھی ہر ایک کو اُس کے یکے کے مطابق جزا سزا کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آتا ہے ۔ جن میں سے صرف چند ایک حوالے درج کیے جاتے ہیں ۔

وَوَقَيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مِّنْهَا
كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ۚ ۱۶
ہر چی کو جو اُس نے کمایا ہے پورا
پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں
کیا جائے گا ۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ
مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ ۚ
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ
وَزِيَادَةٌ ۚ
مَّنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا
يُجْزِيهِ إِلَّا مِثْلُهَا ۚ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

۹۹

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ ۚ

اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ
تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ
ہوتا ہے۔

جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی
ہے اور مزید برآں بھی
اور جس نے برائی کی ہے وہ اس کے
برابر ہی بدلہ پائے گا۔

جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تو اس
کا پھل پائے گا اور جو ذرہ برابر
برائی کرے گا تو بھی اُس کا نتیجہ
پائے گا۔

اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی
ظلم نہیں کرتا۔

اس پس منظر کے ساتھ علامہ اقبال کے خیالات کو سمجھنے میں رقت
نہیں ہوگی۔ اسلامی انبیاء کی جدید تشکیل میں اس مسئلہ پر بحث کرتے
ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ۔ لفظ تقدیر کو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں میں
غلط طور پر سمجھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں تقدیر سے مدعا اور کچھ
نہیں بلکہ وہ زمانہ ہے۔ جو ابھی اسکان میں ہو جب ہم زبان پر اُس حالت

میں نظر ڈالیں۔ جب اُس کے جملہ امکانات ابھی ظاہر نہ ہوئے ہوں تو اُسے تقدیر کہا جائے گا۔ قرآن کریم میں۔

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَآهُ ۚ ثُمَّ يَرْجِعُهُ إِلَىٰ ذَاتِ عَرْشِهِ لَعَلَّ يُفْهَمُ ۚ
تَقْدِيرًا ۚ ۲۵ اِس کی تقدیر مقرر کی۔

کما ہی مطلب ہے کہ خدا نے ہر شے کی فطرت میں ایسے امکان رکھ دیے ہیں۔ جو بغیر کسی خارجی دباؤ کے عمل میں آتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم حیات اور کائنات کو تقدیر کے عام فہم معنوں میں پہلے سے مقرر شدہ حقیقت تسلیم کریں تو نہ صرف انسان کی آزادی بلکہ ذات باری تعالیٰ کی آزادی بھی برقرار نہیں رہ سکتی اور اس صورت میں ہماری دنیا آزاد۔ ذمہ دار اور اخلاقی انسانوں کی نہیں بلکہ کٹ پتلیوں کی تماشا گاہ ہوگی۔ اسلامی تمدن میں انفرادی ذمہ داری کو بہت اہمیت حاصل ہے اس سے ہماری عملی قومیں اچاگر ہوتی ہیں اور عمل کے نئے چہرے اُبھرتے ہیں۔ انسان نئے نئے حقائق کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انفرادی ذمہ داری کو قائم کرنے کے لیے حق و باطل کی تیز انسانی فطرت میں ودیعت کر رکھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو اُس کی بدکرداری و پرہیزگاری کے نتائج سے آگاہ کر دیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف رکھا وہ نکلج	فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَمَن أَسَفَا
--	---

د شہاب ۹۱/۸

یاب ہوا اور جس نے ذباے رکھا وہ نامراد

تقدیر کے اس نظریہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم زمانہ کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں۔

لو کہ از اصل زماں آگہ نہ نہ حیاتِ عبادواں آگہ نہ

علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں زمان کی حقیقت پر بہت

دیا ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم سے بھی

بہت سی آیات پیش کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اللَّهُ تَعَالَى رَاتٍ وَمِنْ كَادٍ وَمِنْ

إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي

الْأَبْصَارِ ۚ ۲۴

إِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَّقُونَ ۚ ۲۵

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ

أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ ۚ وَإِذَا

شُكِّرَ ۚ ۲۶

ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی

ساخت و ساز میں ایک کے بعد ایک آتے جاتے ہیں

اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے

جو یاد رکھنا چاہتے ہیں

(خدا کی) شکر گزینی کا ارادہ رکھتے ہیں۔
 کیا تو نے اس بات پر، نظر نہیں کیا کہ
 اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے
 اور دن کو رات میں اور اسی نے سورج
 اور چاند کو مہربانے لیے مسخر کر رکھا ہے
 ہر ایک وقت مقررہ تک اسی طرح چلتا
 رہے گا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ
 اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
 الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
 يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

۳۱
۲۹

قرآن کریم کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ لیل و نہار کا
 اختلاف اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین آیات میں سے ہے اللہ زمانہ کی خاموش
 پر اسرار رفتار جو ہم انسانوں کو رات اور دن کے ظہور میں دکھائی دیتی
 ہے۔ خدا کے نزدیک دست مظاہر قدرت میں سے ہے۔ اللہ اس کا سمجھنا اس
 لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست تقدیر سے ہے۔ یہ زمانہ ہی
 ہے جو اشیاء کے پوشیدہ امکانات کو پروئے کار لاتا ہے۔ اسی لیے
 رسول اکرم نے فرمایا۔

زمانہ کو ہر امت کہو۔ بے شک زمانہ
 اللہ ہے

لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ
 الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ

یہ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس سے واپسی پر فرانس کے مشہور فلسفی برگسان سے
 ملاقات کی اسے گٹھیا کی شکایت تھی۔ اس نے پیچوں والی کرسی پر بیٹھا تھا اور ذکر کرسی کو
 حریت کے وقت یاد مراد ہرے ہاتھ تھا۔ دن کے مغلن بات چیت مہربانی (ہاتھ اگلے منہ پر)

زمانہ کا خط پہلے سے کہنی ہوا موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس خط کی کٹش جاری رہتی ہے اور اسی کے ذریعہ زندگی کے امکانات حقیقت بن کر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مستقبل پہلے سے کوئی مقررہ چیز نہیں بلکہ اسکان کی طرح موجود ہے اور سالہ سالہ بتا رہتا ہے۔ زمانہ الگ الگ لوگوں سے ترتیب نہیں ہے۔ دوش و فردا کا امتیاز ہم نے خود پیدا کر کے اپنے ہاتھوں اپنا زمانہ تیار کر لیا ہے۔

وقت را مثل مکان گزردہ امتیاز دوش و فردا کردہ
لے جو کرم کردہ از بستان خویش ساختی از دست خود زمان خویش

المراد ۸۲

جب انسان اس امتیاز سے بالا ہو جاتا ہے تو وقت اس کے ہاتھوں میں تلوار بن جاتا ہے، یہی تلوار حضرت موسیٰ کے پاس تھی اور یہی پنجرہ حیدر میں ہے۔

دکھت موسیٰ ہیں شمشیر بود کار او بالاتر از تدبیر بود
سینہ دریائے احر پاک کرد قلزم را خشک مثل خاک کرد

بقیہ نوٹ صفحہ ۲۵۱، تو علامہ نے برگسان کو حسود کی یہ حدیث سنائی۔ دوسرے اختیار کر ہی سے اچھل پڑا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگا کہ یہ سچ ہے؟
۱۔ تفصیل کے لیے خطبات صفحہ ۵۵ سے ۶۰
۲۔ حضرت امام شافعیؒ کا مقولہ ہے: "الوقت سیف"۔

تجربہ حیاڈ کہ غیر گیر بود قوت او از میں شمشیر بود

المرار ۸۰

زمانہ ایسا نکل ہے جس میں مامنی دیکھے نہیں رہ جاتی۔ بلکہ ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے اور حال میں اثر پذیر ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے مستقبل مکمل اور مقررہ طور پر موجود ہیں۔ البتہ اُس کے جملہ امکان کھلے طور پر اُس کی فطرت میں موجود ہمارے سامنے ہیں۔ زمانہ کا یہی نقص ہے جسے قرآن کریم تقدیر کے لفظ سے پکارتا ہے۔ تقدیر زمانہ کی اُس کیفیت کا نام ہے جو اس کے امکان ظاہر ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ زمانہ کی اُس کیفیت کا دوسرا نام ہے جب اُسے ملت و معلول کے بندھنوں سے آزاد کر دیا جائے۔ یا مختصر طور پر ہم اُسے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ محسوس ہے نہ کہ وہ جس کا ہم محض فکر کرتے ہیں یا حساب لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمالیوں شاہ و ہندو شاہ سپ شاہ ایران کے معاصر ہونے کی وجہ یہی بیان کی جا سکتی ہے کہ مستقبل کے لیے شمار امکانات میں ہمالیوں و شاہ طہا سپ کی زمانہ گیوں کے امکان بھی موجود تھے کہ وہ ایک ساتھ وقوع پذیر ہوں۔

زمانہ کو جب تقدیر سمجھا جائے تو وہ اشیا کی ماہیت بن جاتا ہے۔ غرضیکہ کسی چیز کی تقدیر ایسا نہ ملنے والا مستوم نہیں ہے جو خارج سے جبری طور پر اُس پر عاید کیا جا رہا ہے بلکہ وہ اس چیز کی اندرونی پہنچ کا نام ہے اس کے ان امکانات کا نام ہے جو اُس کی فطرت کی اندرونی گہرائیوں

میں پوشیدہ ہیں اور جن کا حاصل کرنا ہر طرح سے ممکن ہے اور جو متواتر بغیر کسی خارجی دباؤ کے عمل پذیر ہوتے رہتے ہیں اگر زمان کی کوئی حقیقت ہے اور یہ محض لمحات کا تکرار نہیں تو حقیقت کی طرح اس کا ہر لمحہ بھی تخلیقی ہونا چاہیئے۔

زمان کو لمحات میں تقسیم کر دینے سے دراصل ہم اُسے مکان سے وابستہ کر دیتے ہیں ایسی صورت میں ہم زمانہ کے محکوم ہو جاتے ہیں بمقید بالمكان زمانہ ہمارے پہلے زنجیر بن جاتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے زمان کو جب ہم محض لمحات کا تکرار قرار دیتے ہیں تو وقت کو ایک دائرے کی صورت میں گزرتا ہوا تصور کرتے ہیں یہی تصور نقشے کا تھا جس نے یہ قرار دیا کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے۔ وہ پہلے بھی لا تعاد دفعہ ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی لا تعداد بار ہو گا۔ اقبال کا وقت کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے مطابق وقت کی کشش ہماری ہے، زندگی مسلسل تخلیق ہے یہ عمل آزاد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف تکرار میکائی عمل سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسی لیے تخلیق کو تکرار کی ضد قرار دیا ہے۔

زمان کو حقیقی قرار دینے اور زندگی کو زمان میں ایک مسلسل حرکت کے طور پر سمجھنے کے لیے ابن خلدون کا نظریہ تاریخ نہایت اہم ہے۔ اس نے تاریخ کو زمان میں ایک مسلسل اجتماعی حرکت قرار دیا اور اس حرکت کو صحیح معنوں میں تخلیقی بتایا۔ یہ حرکت ایسی نہیں۔ جس کی راہ پہلے سے ہی

۱۔ خطبات صفحہ ۵۱

متعین ہو۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اس کا نظریہ اسے فلنٹ کی اس
تحریف کا حق دار بنا دیتا ہے کہ افلاطون، ارسطو، اور آگسٹائن اس کے
ہم پلہ نہ تھے اور باقی تو اس قابل بھی نہیں۔ کہ ان کا ذکر اس کے ساتھ کیا
جائے۔ یہ درست ہے کہ ایک مسلمان ہی زبان و تاریخ کے متعلق ایسا
نظریہ قائم کر سکتا ہے۔

علامہ اقبال نے اپنی نظم زمانہ میں ماضی، حال و مستقبل کے اسرار
بیان کیے ہیں۔ نئے نئے واقعات کی نمود اور روز و شب کا تصور بیان
کیا ہے زمانہ کی زبان سے بیان فرماتے ہیں کہ میری عراجی سے واقعات
قطروں کی صورت میں ٹپک رہے ہیں۔ روز و شب میری تسبیح کے دانے
ہیں۔ جن کو میں شمار کرتا رہتا ہوں۔ میں ہر ایک سے آشنا ہوں۔ لیکن
میری راہ درسم ہر کسی سے مختلف ہے۔ کسی کا راکب ہوں۔ کسی کا مرکب
اور کسی کے لیے عبرت کا تازیانہ میں کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ لیکن جو آدمی
عصر مخالف کی پروا نہ کرے وہ مجھے پالیتا ہے۔

جو کتا نہیں ہے، جو ہے نہ ہو گا، یہی ہے اک حرفِ محراب
قریب تر ہے نمودِ جن کی اُسی کا مشتاق ہے زمانہ
مری عراجی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں
میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ
ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری
کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ

نہ لکھا اگر تو شریک محفل، قصور میرا ہے یا کہ تیرا ؟
 مرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر مٹے شبانہ
 مرے خم و پیچ کو بخوبی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے
 ہدف سے بیگانہ تیرا اس کا نظر نہیں جس کی عارفانہ
 ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے
 وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ !

بال جبریل ۱۴۵

اپنی فارسی نظم نوائے وقت، میں بھی زمانہ کی تشریح کی ہے
 اور اس کے مختلف پہلو بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں :-
 خورشید بہ دامن، انجم بہ گریبانم درمن نگرئی پیچم، وہ خود نگرئی جانم
 در شہر و بیابانم در کارخ و شبستانم من در دم و دامنم، من عیش فراوانم
 من تیغ جہاں سوزم، من چشمہ جیوانم
 چنگیزی و تیموری، مشتے زغبار من ہنگامہ افرونگی، یک جستہ شراب من
 انسان و جہان اواز نقش و نگار من خون جگر مرواں، سامان بہار من
 من آتش سوزانم، من رومہ و صفوانم
 آسودہ و سیارم، این طرہ تماشاہیں در بادۂ امروزم - کیفیت فزاہیں
 پہناں بہ منیر من اصد عالم رعناہیں صد کلب غلطاں ہیں اصد گنبد خضراہیں
 من کسوت انعام پیراہیں فزدانم پیام مشرق ۱۰۲
 اس نظم کے آخر میں اس گہرے تعلق کو ظاہر کیا ہے۔ جو انسان کا

زمانہ یا دوسرے لفظوں میں تقدیر سے ہے۔ زمانہ انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرا منسوب تقدیر ہے اور تیرا فسون تدبیر۔ میں دشتِ جنوں ہوں تو عاشقِ لیلا بھی سے پیلا ہوتا ہوں اور کچھ میں پیہاں ہوں میں رہرو تو منزل۔ میں مزرع تو حاصل۔ محفل کی گرمی تیرے دم سے ہے۔ تیرے حام میں میرا قلم سما سکتا ہے اور تیری موج کے بلند ہونے سے مجھ میں طوفان اٹھتے ہیں۔

تقدیر فسون من، تدبیر فسون تو

تو عاشقِ لیلائے من دشتِ جنوں تو

چوں روحِ رواں پالم، از چند و چگون تو

تو رازِ درون من، من رازِ درون تو

از جان تو پیدا یم، در جان تو پناہم

من رہرو تو منزل، من مزرع و تو حاصل

تو سازِ صد آہنگے، تو گرمیِ ابی محفل

آوارہ آب و گل، در باب مقامِ دل

مغیبہ بہ حامے میں ابی قلم بے ساحل

از موجِ بلند تو سر بردہ طوفانم پیامِ مشرق ۱۳

اقبال کے خیال کے مطابق انسان، زمانہ، تقدیر، کائنات اور خدا

سب ایک دوسرے سے رشتہ میں آئیے منسلک ہیں کہ ان کے تعلق کو

توڑا نہیں جاسکتا اور نہ یہ ممکن ہے کہ انسان اس تعلق کو مجھے بغیر کامیابی

کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے۔ جو لوگ وقت کو حقیقت نہیں سمجھتے
قسمت پرستی اور تقدیر کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور جو اسے حقیقت تسلیم
کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تقدیر کی تشکیل کرتے جاتے ہیں
زمانہ کے امکان ظاہر کرنے کے لیے انسان کی کوشش اور شخصیت اہم جزو
ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:-

وَأَشْكُمُ حَقَّ مَالِكٍ مَّا
سَأَلْتُمُوهُ ۚ ۱۴۰
یہ بھی فرمایا:-

وَإِنَّا لَمَوْفِقُوهُمْ نَصِيبُهُمْ
غَيْرُ مَنْقُوصٍ ۚ ۱۴۱
اللہ ہم ان کا حصہ ان کو بے کم و کسر
دینے والے ہیں۔

اس بڑی حقیقت کو بالکل سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا ہے
ترا زمانہ تاثیر تیری! ناداں! نہیں یہ تاثیر افلاک
عزب کلیم ۱۱

اللہ تعالیٰ ہر شے کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کی ماہیت یا عین
تقاضا ہوتا ہے یعنی بال بازار سوئے سلطان وہاں زاعاں سوئے
گورستان ہے

۱۔ محمود شاہ بستی نے اسے یوں بیان کیا ہے نہ
ہرچہ از دین دشین شہ است ہرچہ مقتضائے عین شہ است
ہرچہ عین شہ تقاضا کرد ہرچہ عین حق حق است

خوبندی - اے شریکِ مستحقِ خاصانِ بدر

میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر

کر رومی - بالِ بازاں را سوئے سلطانِ برد

بالِ زباں را بگورستانِ برد

بالِ جبریل ۱۸۱

اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

بالِ جبریل ۸

زمانے کا گلدہ وہی کرتے ہیں جو خود قوت و عمل سے محروم ہوتے ہیں

بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلدہ

بندہ حُر کے لیے نشترِ تقدیر ہے نوش

عربِ کلیم ۱۷۷

ایسے ہی لوگ اپنی قسمت کا اندازہ ستاروں کی گردش سے دگاتے

کہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراموشیِ افلاک میں بے خوار و زلیل

بالِ جبریل ۴۳

ناموافق تقدیر کو انسان بدل بھی سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے

میں مناسب تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو

اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جہاں ہاتھ تو اُس کے ہوتے ہیں۔ لیکن
میں طاقت اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہے۔۔

وَمَا دَمِيتَ إِذْ دَمِيتَ | جب تو نے تیر چلایا تو وہ تو
وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيۡمٌ | نہیں چلایا۔ بلکہ درحقیقت خدا
نے چلایا۔

اسی کے مطابق فرمایا ہے

ہاتھ ہے اللہ کا بنائے مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین کار کشا کار

بال حیرت ۱۳۲

تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا

عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے

ضربِ کلیم ۱۶۷

پھر نہ زمانے کا گلہ رہتا ہے اور نہ شکوہ جہاں سے

بخود نگر! گلہ ہائے جہاں چہ می گوئی

اگر نگاہ تو دیگر شود جہاں و گر

زبور عجم ۱۳۱

جو انقلاب اسلام اور ایمان کی بدولت حضرت عمرؓ کی خودی میں

ہو ادھی اس بات کا ذمہ دار تھا کہ دیائے نیل کے نام آپ کا لکھا

دریا میں ڈالا گیا تو اُس کا جوش و خروش اور طوفان ختم ہو گیا۔ یہ

کہ چار سو بدل جاتا ہے۔ سمندر پایاب ہو جاتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور آگ گلزار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج بھی موجود براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستان پیدا

ہانگ درا ۲۲۸

یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو محدود نہیں کرتا۔ کیونکہ یہ تبدیلی بھی حکم الہی سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ایسی تبدیلی عمل میں لانے کے لیے صرف انسان کا اقدام شرط ہے۔ علامہ اقبال نے اس سلسلہ میں قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْيَرُ مَا يَقْدِرُ حَتَّىٰ يَخْيَرُوا مَا بَإْنْفُسِهِمْ ۚ

جب تک کوئی قوم اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلے۔ خدا اس کی حالت میں کسی طرح کا تغیر نہیں کرتا۔

۱۔ حضرت موسیٰ کا بھر تلزم میں قدم رکھنا اور اس کا پایاب ہو جانا۔
۲۔ حضور کی انگلی کے اشارہ سے چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔
۳۔ حضرت ابراہیم کا آگ میں پھینکا جانا اور آگ کو حکم۔

قُلْنَا إِنَّا لَمَعْنُ فِي بَزْدًا وَسَلْتَا ۖ

ہم نے کہا اے آگ تو بھنڈی ہو جا اور

عَلَىٰ أَبْزَاهِنَا ۖ

ابراہیم کے حق میں سلامتی کی موجب بن

۴۔ رسول اللہ سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ بیماری میں ہم دعا میں استعمال کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ تقدیر کو پھیر سکتی ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ انسان ہیئت کریمہ۔ تو خدا خود بخود
 رفیقِ کار ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ اپنے گرد
 کی کائنات کی گہری آرزوں میں شریک ہو اور اس طرح اپنے مقدر
 کائنات کی تقدیر کو بنائے۔ کبھی وہ کائنات کے مطابق اپنے آپ کو بنا
 ہے، اور کبھی اُن کو اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتا ہے اس عمل میں خدا بھی
 کا شریکِ کار ہوتا ہے۔ اگر انسان کی طرف سے اقدام نہ ہو اور وہ اندرونی
 وجود کی بے پناہ قوتوں کو بروئے کار نہ لائے اور زندگی کے بڑھتے ہوئے
 دھارے کا اندرونی زور محسوس نہ کرے تو اُس کی روح پتھر کی مانند ہو
 جاتی ہے اور وہ بے جان مادہ کی سطح پر اتر آتا ہے اسی لیے فرمایا ہے
 بیائے خود مرزن زنجیر تقدیر   تہ این گنبد گرداں رہے ہست
 اگر بادِ نداری، خیز و دریاب   کہ چوں پاوا کنی جولانگے ہست

پیام مشرق ۴۹

انسانی زندگی کا مقصد جہاں کو اسیرِ جان کرنا ہے

حیاتِ حلیت؛ جہاں را اسیرِ جان کردن

تو خود اسیرِ جہانی، کہا توانی کہ

مقدّر است کہ سجودِ مہر و ہانش

وے ہنوز ندانی چہا توانی کہ

زبیرِ عجم

اقبال کا یہ نظریہ انسان کو اندلے پر بھروسہ کرنے سے منع کرتا ہے

میں کرتا اور نہ ہی اُسے توکل سے مایوس کرتا ہے۔ عورت بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ایک مقدمہ کا فیصلہ فرمایا تو بار نے والے شخص نے کہا۔ حسبی اللہ نعم الوکیل خدا کی مرضی اور میری قسمت۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی کوشش نہ تیر میں کمی نہ کرو اور جب کوشش کے باوجود کوئی کام تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے تو پھر یہ لفظ کہو۔

اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے عزم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عزم سے پہلے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینا ضروری ہے لیکن جب پوری سوچ بچار کے بعد عزم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا مسلمان کا جزو ایمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝۱۵۸

جب عزم کرے تو اللہ پر اعتماد کر

تحقیق اللہ توکل کرے والہ کو دوست رکھتا ہے۔

حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ مصر میں داخل ہونے وقت اکٹھے نہ جائیں۔ بلکہ شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انھیں الشارب بھروسہ یا توکل نہیں کرتا۔ لیکن انھوں نے تدبیر بھی کر لی تھی۔ تدبیر اور مشیت دونوں ایک ساتھ ہیں :-

قَالَ يَسْرِي لَا تَدْخُلُوا | اب نے انہیں کہا۔ اے میرے

مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَ
اِذْ خَلَوْا مِنْ ابْوَابٍ
مَّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَ مَا اَغْنٰی
عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اِلَّٰهُكُمْ
اِلَّا اللّٰهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

۱۲
۶۷

بیٹو دیکھو جب مصر پہنچو تو شہر کے ایک ہی
دروازے سے داخل نہ ہونا۔ بلکہ
بلکہ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں
تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا
سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی
ہو۔ لیکن تدبیر میں کوتاہی نہیں کرنی
چاہیئے، فرما زوالی اللہ کے سوا کسی کے
پرہیز نہیں ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ
کیا اور وہی ہے جس پر تمام بھروسہ
کرنے والوں کا بھروسہ ہے۔

رسول اکرم نے اسی بنا پر سادہ لوح عرب کو جس نے اونٹ کو توکل
پر چھوڑ دیا دیا تھا۔ یہ مشورہ دیا ہے
گفت پیغمبر آواز بلند
مومن عزم اور توکل لے رہے ہیں تاہر و سر بلند بنتا ہے
مومن از عزم و توکل تاہر است
گر غدار دین دو جوہر کافر است
پس چہ باید کرد ۶

اے مولانا دم لکھتے ہیں کہ توکل میں جہد و کسب ادنیٰ تر ہے۔

بہر الکاسب حبیب اللہ شنو
در توکل جہد و کسب اولیٰ تر است
از توکل در سب کابل مشو
تا حبیب حق شوی این بہتر است

مومن جو تقدیر کا یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی زبان میں
حزب اللہ کا لقب پانے کے مستحق ہیں۔

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۸﴾ تلاح پائے گا۔

وہ کبھی نومیدی کو نزدیک نہیں آنے دیتے۔

نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفان ہے

امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں! بال جبریل ۱۶۲

یہ اُمیدِ استقلال و استقامت بخشی ہے اور قلبِ انسانی میں

تکلیف و طمانیت پیدا ہوتی ہے اس سے مخالفین پر خوف و رعب

ملدی ہوتا ہے۔ یہاں ایمان تعداد کا محتاج نہیں رہتا اس کے ثبوت

میں تاریخ اسلام کے بے شمار واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔ یہ ایمان

کی ہی قوت تھی جس سے سرشار ہو کر جنگ بدر میں ۳۱۳ مسلمان ایک

ہزار مخالفین پر، جنگ اُحُد میں ۷۰۰ مسلمان تین ہزار پر۔ جنگ خندق میں

تین ہزار مومن دس ہزار پر۔ فتح خیبر کے وقت چودہ سو مسلمان تیس ہزار

پر۔ جنگ قادسیہ میں پچیس ہزار مسلمان ایک لاکھ ایرانیوں پر اور جنگ

یرموک میں چالیس ہزار فرزندانِ لوحید دلاکھ چالیس ہزار عیسائیوں

پر غالب آئے۔

لیکن یہ کام اُن پختہ کار مردانِ خدا کا ہے۔ جو کسی رکاوٹ کو خاطر

میں نہیں لائے اور ہر قسم کے حالات میں اپنے موافق مٹی دینا پیدا

کر لیتے ہیں ۛ

خیز و خلاقِ جهانِ تازہ شو   شعلہ مد برکنِ غلیلِ آوازہ شو
با جهانِ تا مساعدِ ساختن   ہست در میاں سپر انداختن
مردِ خود دارے کہ باشد سختہ کار   با مزاج او بسازد روزگار
گر نہ سازد با مزاج او جہاں   می شود جنگ آزما با آسماں
می کند از قوتِ خود آشکار   روزگارِ تو کہ باشد سازگار

السراد ۵۴

یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے
کار لاکر خود تقادیر یزداں بنے یا بے حس ہو کر تقدیر کے کلمے کا انتظار
کرے اور لاش کی مانند زمانہ کی پیٹھ کا بوجھ بنا رہے۔ مریدِ مہدی اپنے
پیر سے تغیرِ آب و گل کا طریق دریافت کرتا ہے۔ پیرِ مہدی اُسے ایسا ہی
جواب دیتا ہے ۛ

مریدِ مہدی - کس طرح قابو میں آئے آب و گل؟

کس طرح بیلا ہو سینے میں دل؟

پیرِ مہدی - بندہ باش و بر زمین نہ چوں سمند

چوں جنازہ لے کہ بر گردن برند   بالِ چہرل ۱۸۶

ناموافقِ تقدیر کو ہمارے نئے عمل کا محرک ہونا چاہیئے اور حق

تعالیٰ سے موافقِ تقدیر کا طالب ہے

گر ز یک تقدیرِ خوں گردد جگر   خواہ از حق حکم تقدیرِ دیگر

تو اگر تقدیر نو خواہی رومست   نانکہ تقدیرات حق لا انتہاست

جاوید نامہ ۱۲۳

انسان اگر شہنم کی مانند زندگی بسر کرے تو اس کی تقدیر بھی اسی
کے موافق ہوگی۔ لیکن جب سمندر کی طرح بے پایاں ہو جائے تو دوام
حاصل کر لیتا ہے۔

ارغیاں تقدیر خودی در باختند   نکتہ تقدیر را نشناختند
رمز بارکیش بجز مضمحل است   تو اگر دیگر شوی او دیگر است!
خاک شود تقدیر ہوا سازد ترا   سنگ شود ہر شیشہ انازل و ترا
غبنی ؟ افتدگی تقدیر تست
تلمی ؟ پائندگی تقدیر تست

جاوید نامہ ۱۲۳

تقدیر انسانی فکر کے ساتھ بدل جاتی ہے۔
عالم افکار تو زندان تست
رنج بے گنج است، تقدیر میں چیں
رنج بے گنج است، تقدیر میں چیں

جاوید نامہ ۱۲۳

ہر چیز کی قیمت انسان کے اندازِ نگاہ پر دار و ماندہ رہتی ہے۔
تامناہ تست گوہر گوہر است   درہ سنگ است از پیشیزے کتر است
نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود   این زمین و آسمان دیگر شود

جاوید نامہ ۱۲۶

مسئلہ حیر و اختیار پر کافی بحث ہو چکی ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اُسے ایک اور مثال سے ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں حضرت آدم اور شیطان ہر دو سے گناہ سرزد ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن گناہ کے متعلق جو رویہ آدم نے اختیار کیا وہ شیطان سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا تو انھوں نے کہا:۔

وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ.

۲۴

لیکن شیطان سے گناہ سرزد ہوا تو اس نے کہا:۔

دشیلان) کہنے لگا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے رستہ پر بنی آدم کی تاک میں بیٹھوں تو یہی پیر میں اُنکے پاس آؤں گا۔ آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔

قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي لَا
قُعْدَانٍ لَّهُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ ۚ شَتَمُ
لَا تَذِيقُهُمْ مِنَ الْبَيْنِ
أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
شَاكِرِينَ.

۱۴-۱۵

فرق عیاں ہے۔ آدم نے گناہ کی ذمہ داری خود قبول کی اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے نیکی و بدی کی راہ منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا۔ لیکن شیطان نے اپنے گناہ کا ذمہ دار خدا کو گردانا۔ اقبال نے اس واقعہ کو ابلیس اور خدا کے مکالمہ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہ کیا کہ مشیت ایندوی کو اسی طرح منظور تھا۔

ابلیس - اے خدا نے کُن وہاں مجھ کو نہ تھا آدم سے پیر
 آہ! وہ زندانی نزدیک و دُور و دیر و زود
 حرفِ استکبار، ترے سامنے ممکن نہ تھا
 ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یوں خطاب کرتا ہے۔
 یزدوں، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے
 کہتا ہے، تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
 دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام
 ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود

مغربِ کلیم ۴۳

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ میں اولادِ آدم کو
 سیدھے رستہ سے بھٹکاتا رہوں گا۔ شیطان کے اس عزم سے نیکی و
 بدی اور خیر و شر کی کشمکش نہادہ نمایاں ہو گئی اور یہ بے کیف عالم

جہان سوز و ساز میں تبدیل ہو گیا۔ اقبال کے خیال میں شیطان کا وجود ہماری جدوجہد میں رکاوٹ پیدا کر کے ہماری خودی کو اور زیادہ مضبوط اور کھل کرنے کا باعث ہے۔ یہ کشمکش انسان کے جوہر خودی کو مستحکم کر دیتی ہے اور انسانیت کے فروغ و ارتقا کا موجب بنتی ہے جسے کوئی مخالف قوت متا نہیں کر سکتی اور اس مقابلہ میں کامیابی سے وہ بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ جسے زوال نہیں ہے۔

مُلُکِ لَا یَبُلُ ۛ بِنُورِ ۛ بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔

مرد مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ تمام تکالیفوں اور رکاوٹوں کے باوجود راہ حق پر جہاد کرتا ہے۔ مخالف عناصر کو زیر کرنے میں انسان کو اپنی اندرونی صلاحیتوں کو پوری طرح بروئے کار لانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے مشیتِ خاک میں ذوقِ نو پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس جبریل کو مخالف کر کے کہتا ہے کہ

ہے میری جرات سے مشیتِ خاک میں ذوقِ نو

میرے نئے ہمارے عقل و خرد کا تار و پود

دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و شر

کون طوفان کے طمانچے کھا رہا ہے؟ میں کہ تو؟

خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا

میرے طوفانِ یم یم پریم دریا بہ دریا جو بہ جوا

گر کبھی غلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے
قصۂ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟

بال جبریل ۱۹۳

اپنی نظم تسخیرِ فطرت میں انکارِ ابلیس پر اُسی کی زبان سے رگ
کائنات میں سوز و ساز کا قصہ یوں بیان کیا ہے
می تپہ از سوزِ من ، خونِ رگ کائنات

من بہ دوِ مصرم ، من بہ غوِ تدرم
رابطہ سالات ، رابطہ اُمہات

سوزم و سلائے دہم ، آتشِ مینا گرم
ساختہ خویش را ، در شکنم ریزہ ریزہ

تازِ غبارِ کہن ، پیکرِ تو آدم
از دو من موجبِ چرخ سکوں نا پذیر

نقشِ گرِ روزگار ، تاب و تاب جوہرم
پیکرِ انجم ز تو ، گردشِ انجم ز من

جاں بچھاں اندم ، زندگیِ مضمزم
تو بہ بدنِ عیاں دہی ، شود بچھاں من دہم

لذیہ سکوں رہ ذنی ، من پیشِ رہبرم
من ز تنک مایگان گریہ نکردم بجود

تاہر بے دوزخم ، وادِ بے محشرم

آدم خانکی ہناد، دوں نظر وکم سواد

زاد در آغوش تو پیر شود در بدم

پیام مشرق ۹۸

اس لحاظ سے شیطان کا وجود انسان کے لیے منفعت لانے والا

ہے نہ کہ اُس کی قوتوں کو مختل کرنے والا۔ اقبال کے نزدیک بتائے

شخصی اور اور زندگی کے علو و ارتقا کے لیے تصادم سیاسی حیثیت

سے نہیں بلکہ اخلاقی حیثیت سے، نہایت ضروری ہے۔ وہ ابلیس

کی قاسمہ قوت اور ایمان محکم کی طاقت کا مقابلہ چاہتے ہیں۔ تاکہ

ایمان کی روشنی اس ظلمت کو دودھ کر کے اجالا کر دے۔ وہ ایسے

فرماں پذیر سے سخت مستغفر ہیں۔ جو خود دودھ کر ابلیس کے جال میں

بھا پھنسے۔ بلکہ ابلیس خود اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ میں اس

اطاعت کیش آدم سے بیزار ہوں۔ جس کے صنعت نے میری قوت کو

زنگ لگا دیا ہے۔

من منم از صحبت آدم خراب

لے خداوند صواب و ناصواب

الاماں از بندہ فرماں پذیرا

صید خود صیاد را گوید بگیر

طاعت دیر و زہ من یاد کن

از چنین صیدے مرا آزاد کن

پست از دآں ہمت والائے من

وائے من لے وائے من لے طئے من

جاوید نامہ ۱۶۰

وہ اپنی آتش نفس کی فراوانی پر اندوس کرتا ہے کہ صرف خس و
خاشاک کو جلانے کے لیے اس تند گرمی کی کیا ضرورت تھی یہ
ابن آدم چیت؟ ایک مشیت جس است

مشیت جس کا ایک شرار ازمن پس است
اندیں عالم اگر جز خس بنود

ابن قدس آتش مرا دادن چہ سود؟
شیشہ را بگداختن عارے بود

سنگ را بگداختن کارے بود جادید نامہ ۱۶۱

قانون ارتقا کی رو سے بھی وہ انواع ترقی نہیں کرتیں۔ جنہیں نامساعد
حالات سے واسطہ نہیں پڑتا۔ وہ لمبی جود و قنطیل کا نمونہ پیش کرتی
ہے۔ جس کے رستہ میں چٹانیں اور پتھر حائل نہ ہوں۔ انسانی خودی اگر
اپنے غیر سے متصادم نہ ہو تو یہ جہان رنگ و بو بالکل بے کیف ہو جائے
اور کائنات کا تمام ہنگامہ سرد پڑ جائے۔

صد جہاں پور شدہ اند ذات او

غیر او پیدا است از اثبات او

سادد از خود پیکر اغیار را

تافزاید لذت پیکار را

امرارہ ۱۲

علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میرے عقیدے میں حقیقت آئینہ ہے۔

کا مجموعہ ہے جو تضادم کے واسطے سے ربط و امتزاج پیدا کر کے عمل کی صورت میں تبدیلی کی سعی کر رہے ہیں اور یہ تضادم لامحالہ اُن کی شیرازہ بندی اور الہ متباط پر منتج ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں عمل کی تمام صورت و اشکال مختلفہ کو جن میں تضادم و پیکار بھی شامل ہے ضروری سمجھتا ہوں۔ اور میرے نزدیک اُن سے انسان کو زیادہ استحکام و استقلال حاصل ہوتا ہے۔

ابلیس کو شکست دینا مردِ مومن کا کام ہے۔ اس کے لیے آئیے صاحبِ نظر درکار ہیں جو ایمان و اعمال صالح سے اپنی خودی کو مضبوط بنائیں اور جو ابلیس کو ایسا جھجھوڑ سکیں کہ اُس کی ہڈیاں چٹخنے لگیں۔ ابلیس کسی ایسے مردِ حق پرست کو ملنے کی التجا کرتا ہے۔ جو اُس کی گردن مردھ سکے۔

منکر خود از توئی خواہم بدرہ سوئے آل مرد خدا راہم بدرہ
بندہ باید کہ بچید گردنم ! لرزہ اندازد نگاہش در تنم
اے خدا یک زندہ مردِ حق پرست

لذتے شاید کہ یابم در شکست جاوید نامہ ۱۶۱
اسلام زندگی کے حقائق سے روشناس ہونا سکھاتا ہے یہاں قرار کی وہ تمام راہیں پناہ ہیں۔ جو بدعت یا عیسائیت وغیرہ نے پیدا کر رکھی تھیں۔ زندگی کی کشمکش حقیقی ہے اور اسی لیے روزِ ازل سے جاری ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چرخِ مصطفویٰ سحرِ شرارِ بولہبی

۱۶۱
انہ وہ شکن کے نام علامہ اقبال کا خط۔

یہ کشتکش اسی طرح جاری رہے گی۔ ابلیس کو ہلاک نہیں کیا جاسکتا۔ اُسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے مہلت مل چکی ہے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اُسے کشتہ شمشیرِ قرآن کریم کے مسلمان کرے۔

کشتنِ ابلیس کا بے مشکل است   زانکہ او گم اندر اوراقِ دل است
خوشتر آں باشد مسلمانش کنی   کشتہ شمشیرِ قرآنش کنی

جاوید نامہ ۸۳

ابلیس کو تابع فرمان رکھنے کے لیے قوانینِ الہیہ پر عمل ضروری ہے۔ سکون و جمود پیدا کرنے والا ہر فلسفہ اس راہ میں سنگِ گراں ہے۔ اسلامی دنیا میں تقدیر کا وہ نظریہ جسے عام فہم زبان میں قسمت کے لفظ سے پکارا جاتا ہے اور جس کے متعلق ادھر بحث کی گئی ہے۔ عمل و فعل کو مختل کر کے نہایت تباہ کن اثرات کا موجب بنا ہے۔

خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہو مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ

ارمغانِ حجاز ۲۷۳

جمود کو مسلط کرنے والا یہ نظریہ کئی ایک اسباب کا رہین منت ہے۔ یہ کسی حد تک تو اُن روح پرورد زندگی بخش اثرات کی کمی کی وجہ سے رہنا ہوا۔ جو حقیقی اسلامی تعلیم کی طرف سے غفلت برتنے پر مسلمانوں میں آہستہ آہستہ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مفکرین کے خیالات کی رد اور کئی ایک سیاسی امور بھی اس کے پھیلانے میں برابر کے شریک ہوئے سیاسی میدان

میں دمشق کے بنو امیہ خاندان کے وہ فرمانروا جو مادی فوائد کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ کافی حد تک اس فلسفہ کی ترقی کے موجب ہوئے۔ بنی امیہ کا اہل بیت کے ساتھ برتاؤ تمام دنیا کو معلوم ہے۔ چنانچہ وہ عوام کی کسی ممکن بغاوت یا بددلی کو روکنے کے لیے حادثہ کر بلا کا جواز مشیت الہیہ میں تلاش کرنے لگے اور تقدیر کے اس فلسفہ کو ترقی دی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس زمانہ کے مسلمان صوفیاء نے اس خیال کے مضر اثرات کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف آواز بلند کیا لیکن سیاسی ہنگامہ آرائی میں قومی قوتوں کو مغلوب کر کے والا غیر اسلامی فلسفہ آہستہ آہستہ ترقی کرنا گیا اپنے وقت میں اقبال نے اس کے خلاف پیہم اور زبردست احتجاج کیا اور قوم کو اسلامی روایات، اسلامی تمدن، اور قرآنی فلسفہ سے روشناس کرا کر اپنی تقدیر کا مالک بننے پر کئی زور دیا الفاظ میں اکسایا ہے۔

بترسے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟
خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟
بیشک ہے شکوہ تقدیر یزداں!
تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟

ارمغانِ حجاز ۲۵۴

۱۔ حضرت حسن مہر سے پوچھا گیا کہ بنو امیہ نے مسلمانوں کو غارتگری کیا لیکن اپنے اعمال کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ایسے لوگ خدا کے دشمن اور جھوٹے ہیں۔ خطبات ص ۱۱۰

اپنی تقدیر کو بدلنے یا خود تقدیر یزدان بننے کے لیے خاص ذرائع اختیار کرنے ضروری ہیں۔ جن میں واضح اور معین مدعا کا پیش نظر رکھنا اور آرزو و جستجو کو ہمیشہ اپنا شعار بنانے رکھنا سب سے ضروری ہے۔ اپنے مدعا کو سامنے رکھ کر انسان اس کی روشنی میں بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔

زندگانی را بقسا از مدعا ست کاروانش را دراز از مدعا ست
زندگی وہ جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است

اسرارہ ۱۶

حیات بے مقصد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کمالات کو بے معنی پیدا کیا :-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
لِغَيْبٍ ۚ

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اللہ جو کچھ
ان کے درمیان ہے۔ کھیل کے طور پر
نہیں پیدا کیا۔

مقصد حیات کا اعلیٰ و ارفع ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان کا غس اس مقصد کی بلندی کے ساتھ گہری نسبت رکھتا ہے۔ مال جبریل ہیں علامہ نے چوٹی اور عقاب کا مکالمہ درج کیا ہے۔ چوٹی عقاب سے سوال کرتا ہے :-

میں پاٹال و خوار و پریشان و درمند

بتر مقام کیوں ہے ساروں سے بھی بلند

عقاب جواب دیتا ہے :-

تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں !
میں نہ سپر کو نہیں لانا نگاہ میں

بال حیریل ۲۲۲

اس امر کی تصدیق کہ ماحول و ضرورت کے مطابق جسمانی ساخت میں
تبدیلی ہو سکتی ہے آپس میں علم الحیات سے ملتی ہے۔ انسان کی لذت دیدار
کبک کی رفتار اور طیل کی نوا بھی مقصد و آئندہ کے حصول کی طرف رہنمائی
کرتے ہیں ۷

چسیت اصل دیدہ بیدار ما ؛   بست صورت لذت دیدار ما
کبک پا از شوخی رفتار یافت   بلبل از سعی نوا مقدار یافت

اسرارہ ۱۷

اگر انسان اپنے اعلیٰ مقاصد سے نیچے اتر آئے تو نتیجہ بھی ایسا
ہی ہوتا ہے ۷

سنگ چوں پر خود گمان شیشہ کرد   نیشہ گردید و شکن پیشہ کرد
نولاد اپنی سختی چھوڑ دے تو اس کی شمشیر کیونکر بنے ۷
نولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے لائق   پیدا ہوا اگر اس کے طبیعت میں حریری !

عزب کلیم ۱۷۸

بلاکت و بربادی اتفاقیہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ

بلاکت و تباہی سے پہلے اتمام حجت ضرور ہوتی ہے :-

لَا يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ | مگر جسے ہلک ہونا ہے۔ اتمام حجت کے

بعد ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا
ہے وہ بھی غافل و بواہن کے ساتھ
زندہ رہے۔

عَنْ بَيْتَةٍ وَ يَحْيٰ
مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتَةٍ ط

۴۴

انسان اپنے مقصد حیات سے خود غافل ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ
مناسب نہیں کہ وہ اپنی کمزوری یا ضعف خودی کو نعمت کے پردے
میں چھپانے کی کوشش کرے۔ قوموں کی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت
جلدی نمایاں ہو جاتی ہے کہ تقدیر کا لکھا ہمیشہ اعمال کے نتائج کی صورت
میں ہی سامنے آتا ہے۔

تکمیل خودی کا مدعا سامنے رکھ کر اللہ و جستجو کی مدد سے انسان اپنے
اُن اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کی امید رکھ سکتا ہے۔ جن کے لیے
قدرت نے اُسے پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے امید ضروری ہے۔ یاس اور
نامیدی ابلیس کا کام ہے۔ وہ انتہائی ایویسی کا منظر ہے۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید
مت ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کی
رحمت سے کافروں کی قوم کے علاوہ
کوئی ناامید نہیں ہوتا۔

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ تَرْوِجِ
اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يَأْيِسُ
مِنْ تَرْوِجِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
الْكٰفِرُونَ ط ۱۲

مسلمان کا ایمان یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی حالت میں بھی دلت
پر آمادہ ہو جائے۔ وہ ہمیشہ شرابِ مقاصد سے سرشار ہو کر باطل کے لیے

تلوار بہار ہوتا ہے ۔

مقصودے مثل سحر تا بندہ ماسوے را آتش سوزند
مقصودے از آسمان بالا ترے دلہ بائے دلتا نے دلبرے
باطل دیرینہ را غارتگرے

فتنہ در جیبے سرا پا عشرے اصرار ۱۸

مغربی حکماء میں شو پنہار یاس و قنوط کے فلسفہ میں نمایاں
حیثیت رکھتا ہے اُس کا فلسفہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ مشیت کی قوت تخلیق
ایک اندھا الادہ ہے جس میں شعور یا بصیرت موجود نہیں۔ اُس کی نظر
میں انسانی ہستی کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور آخر کار موت اُسے اس
سے نجات دلاتی ہے۔

زندگی میں تضادم کو دیکھ کر اُس نے اسے شرفِ سرا دیا اور خواہش
ذلیت کو تمام برائیوں کی بنیاد سمجھا۔ نطشے نے جس خواہش اقتدار کو
بنیادی حقیقت کہا شو پنہار نے اُسے بُرا بتایا۔ یا بقول شخصے شو پن ہار
نے جسے شیطان قرار دیا نطشے نے اُسے خدا سمجھا۔ اقبال ان دونوں سے
جدا رہتا رہا ہے۔ اُس کا نظریہ حیات تکمیلِ خودی ہے جس میں رنج و غم
اور تضادم و رکاوٹ کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے۔ جتنی خود ذلیت کی۔ ان
سے انسانی سیرت میں جنگِ خودی میں بلندی اور فطرت کو کمال حاصل ہوتا ہے
گو سرا پا کیف عشرت ہے شرابِ زندگی

اشک بھی رکھتا ہے دامن میں سحابِ زندگی

موج غم پر رقص کرتا ہے حبابِ زندگی

ہے اللہ کا سورہ بھی جزوِ کتابِ زندگی

ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں

جو خزاںِ نادیدہ ہو بیلِ وہ بیل ہی نہیں

عاداتِ غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال

غازہ ہے آئینہٴ دل کے لیے گردِ ملال

طاؤزِ دل کے لیے غم شہیرِ پرواز ہے

راز ہے انسان کا دل غمِ انگشتِ راز ہے

غم نہیں غم، روح کا اک نغمہ خاموش ہے

جو سرودِ بربطِ ہستی سے - ہم آغوش ہے

جس کا جامِ دل شگفتِ غم سے ہے نا آشنا

جو سدا مستِ شرابِ عیش و عشرت ہی رہا

ہاتھ جس گلچیں کا ہے محفوظِ لوبِ غار سے

عشق جس کا بیخیر ہے سحر کے آزار سے

کلفتِ غم گرچہ اس کے بعد و شب سے دور ہے

زندگی کا راز اس کی آنکھ سے مستور ہے

ہائِکبِ دریا ۱۶۸

غم اور تضاد سے مسلمان بالوس نہیں ہوتا۔ یاس قنوط اُس کے

ہر ایک نہیں آسکتے علامہ نے اپنی نظم 'شوہنِ ہار و نیلشا' میں یہی تعلیم دی

ہے۔ فرماتے ہیں ۷

مرغے ز آشیانہ لبیر چین بیدید
بدگفت فطرت چین روزگار را
دوغے ز خون بیکنے لالہ را شمر و
گفت اندیں سرا کہ بنالیش فتادہ کج
نالید تا بخو صلہ آں لہ طراند
سوز فغان او بدل ہدیہ سے گرفت
گفتش کہ سود خولش دھیب زیاں ہمار

خالے ز شاخ گل برتن نازکش غلیہ
از درد خولش و ہم ز غم دیگر لیں تپید
اندہ ظلم غنچہ فریب بہار دید
مہجے کھا کہ چرخ درد شامہانہ چید
خون گشت لغتہ و زود چشمش فرو چکید
بالوک خولش خانہ اندام او کشید
گل از شکات سینہ زہر ناب آفرید

درد ماں ز درد ساد اگر خستہ تن شوی
خو گر بہ خار شو کہ سرا پا چمن شوی

پیام مشرق ۲۳۲

ہندوستان میں بدھ کا فلسفہ شوپنہار سے ملتا جلتا ہے۔ حقیقت
میں آریائی خاندان کی مختلف شاخوں کی جدوجہد کے نتائج ہیں ایک
حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ تمام تقویری فلسفے کا نتیجہ ہندوستان
میں بدھ، ایران میں بہاؤ اللہ، اور مغرب میں شوپن ہار ہے۔ جس کا فلسفہ
فلسفہ ہیگل کی زبان میں آزاد مشرقی کلیت اور مغربی جبریت کا استزاد
ہے " ۷

مہاتما بدھ نے انسان کے لیے بہترین تجویز یہ قرار دی کہ وہ اس دنیا
کے باپ سے جدنا جلدی ممکن ہو چھٹکارا حاصل کرے۔ چنانچہ مہاتما

لکے پیرو بکشتوبن کر جنگوں میں پھرنے لگے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیا۔
 اس قسم کا فلسفہ زندگی کو دین و دنیا کے دو الگ الگ حصّوں میں تقسیم کر
 لینے کا نتیجہ بنا۔ دنیا کا مطالب سر بلندی و خوشحالی اور دین کا مقصد
 کمزوری و بے چارگی کو لیا گیا۔ دنیا کی ہر نعمت اور فراوانی دنیا دار
 کے لیے مخصوص ہوئی۔ دین سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے ناقہ
 لاش اور ترک دنیا منہا ہے نظر قرار پایا اس طرح کمزوری و محتاجی
 باعث عزت و فخر ہو گئے۔

مثلاً تعالے کی نعمتوں سے دودھے جانے والے فلسفہ میں زینو کا نظریہ
 سادہ اپنی کیوریٹس کا فلسفہ بھی شامل ہیں۔ انھوں نے غریبوں کو صبر کی تعلیم
 دی اور سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی۔ اس طرح کا فلسفہ مجبور لوگوں
 کو مستقل پستی میں رکھنے کے ذرائع مہیا کرنے کا موجب ہوا۔

اسلام نے اس قسم کے تمام نظریوں کو غلط قرار دیا۔ دین و دنیا کی
 تفریق کو نامناسب سمجھا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کو بھی دین کا
 حصہ سمجھا۔ کمزوری و محتاجی کو اعلیٰ اخلاق کا جزو تسلیم کرنے سے انکار کیا
 اور امید و آرزو کو زندگی کا راز قرار دیا اور انسان کی مشیت خاک کو مزار بن
 جانے سے روکا۔

ناروا بدیل خود زندہ دار   تا نگرود مشیت خاک تو مزار
 جہان جہان نیک دوست   نظرت ہر شے این آرزو ست

Cynicism and Stoicism

طاقتِ بہدواز بخشہ خاک را   خضر باشد موسیٰ ادراک
آرزو صیدِ مقاصد را کند   دختر انسال را شیرازہ نین

السرار ۱۶

بلند مقصد و آرزو سے انسان ترقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معافی
امورِ دینی جو علی کے بڑے کام، پسند ہیں اور محقراتِ امور (چھوٹی امور)
دنی بابتیں، ناپسند ہیں۔ ایک حدیث میں معلمِ اسلام نے بھی تعلیم دی ہے
إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنَ الْأَمُورَ | بے شک اللہ تعالیٰ امور کو پسند اور محقراتِ امور کو ناپسند کرتا ہے۔

شاعر مشرق نے اسی لیے شر سے ستارہ اور ستارہ سے آفتاب کی
جسٹو کا ذکر کیا ہے
چہ کنم کہ فطرت من بہ مقام وہ نسا زد

دلِ ناصبور وارم چو صبا بہ لالہ زار سے
چو نظر قرار گیرد بہ نگارِ خوب دے

نیداں زماں دل میں پئے خوب تر لگا ہے
ز شر و ستارہ جویم دستارہ آنتا ہے

میر منزلی ندارم کہ لمیرم از قرار ہے
طلیم نہایت آں کہ نہایتے ندارد

بہ نگاہِ ناشکیبہ یہ دلِ امیدوار ہے

۱۰ میرۃ النبی جلد ستم صفحہ ۹۹

پیام مشرق ۱۲۰

اقبال اس کیڑے کی طرح نہیں رہنا چاہتا۔ جو پتے پر بیٹھا رہے
 انداز سے بے خبر ہو۔ وہ ہر لمحہ نئی جولانگاہ کا طالب ہے
 ہر ماں یک تازہ جولانگاہ می خواہم ازو

تاجوں فرمائے من گریہ و گم ویرانہ نیست
 کارواں فریب خوردہ منزل ہو کر نشاطِ حیل کو چھوڑ دیتا ہے
 فریب خوردہ منزل ہے کارواں درد

زیادہ راحت منزل سے ہے نشاطِ حیل

بال حیریل ۹۲

اپنے محضوں انداز میں علامہ مرحوم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر لیلے
 نشیں ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ محمل بھی قبول نہ کیا جائے
 وہ نوردِ شوق ہے؟ منزل نہ کر قبول

لیلیٰ بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول

کے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز

ساحل کچھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول

عزیزِ کلیم ۹۱

وجہ بیان کی ہے

ہم ماز سوزِ ناتمام است
 ساحل کہ مددِ اغوشِ ساحل

چو ماہی جز تیشِ برما حرام است
 پدید یک دم و مرگ دوام است

پیامِ مشرق ۹۹

فراق سے آرزو میں گرمی اور زندگی میں حرکت قائم رہتی ہے۔
 عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق
 وصل میں مرگ آرزو! بحیر میں لذت طلب!
 گرمی آرزو فراق! شور و شہنائی دہو فراق
 موج کی جستجو فراق! قطرہ کی آبرو فراق

بال جبریل ۱۵۶

انسان کے تب و تاب اور سوز و ساز سے جبریل بھی واقف ہو کر
 وصال جادواں کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔
 گزشتہ از وصال جادو دلتے کہ بیم لذت آہ و فغان
 مرا ناز و نیاز آدھے دہا بھان سن گداز آدھے دہا
 زلزلہ عظیم ۲۰۶

آرزو جب ختم ہو جائے تو حقیقت میں وہی موت ہے قطع آرزو
 زندگی کے لیے سم قائل ہے۔
 مرگ را سامان ز قطع آرزو ست
 زندگانی محکم از کلا تقطو است
 تا امید از آرزوئے پیہم است
 تا آمیدی زندگانی را سم است

دہندہ ۱۰۸

منزل پر پہنچ کر بیکار ہو جانے سے جادو پیچیدہ کا سفر قائم رہتا ہے۔

عبدالجہا بہتر ہے ۷

خیال اور درون دیدہ خوشتر غمش افزو وہ جہاں کا ہیدہ خوشتر
مرا صاحب دلے اپنی نکتہ آموخت زمزل جادہ پیچیدہ خوشتر

پیام مشرق ۴۷

مسلمان کا کام بڑھنا اور ترقی کرنا ہے۔ علامہ اقبال کے خیال میں مسلمانوں نے ہلال کا نشان اسی لیے شروع کیا کہ اس میں ہر روز بڑھنے کا اشارہ ہے۔ ہلال کا لفظ ہی مذکور کا اشارہ کرتا ہے۔ اپنے مدعا کے حصول اور آرزو و جستجو کی تڑپ کو صحیح طور پر بروئے کار لانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ بے عمل انسان میں وہ قوتیں بیدار نہیں ہو سکتیں۔ جو انسان کو تکمیل خودی یا استقراہات کے درجہ تک پہنچاتی ہیں۔ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔

كَذٰلِكَ الَّذِي يُبْدِي الْمُلْكَ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
اَيْتُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ
۶۷

بڑا ابرکت ہے وہ (خدا) با
اعتبار جس کے ہاتھ میں دنیا
جہاں کی سلطنت ہے اور وہ ہر
چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور
زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے۔
کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے
اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔

علامہ فاضل عبدالرحمن کے نام علامہ اقبال کا خط - اقبال مار صفحہ ۲۲۷

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے زندگی کے عملی پہلو پر بہت زور دیا ہے۔ اس تعلیم کے مطابق موت اور زندگی کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بنایا کہ وہ بندوں کا امتحان کرے اور دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون کمزوری اعمال کی وجہ سے ناکام اور نامراد رہتا ہے۔

صرف زبانی امانت کہنا کافی نہیں۔ بلکہ عملی لحاظ سے آزما لیں شرط ہے۔

کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف	أَحْسِبُ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا
امانت کہنے پر چھوڑ دے جائیں گے	أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ
اور آزمائے نہیں جائیں گے۔	لَا يُفْتَنُونَ . ۲۹

خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی برائی ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں مگر اس پر عمل نہ کریں۔

یہ بات اللہ کو سحت ناپسند ہے کہ	كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
کچھ کہو اور عمل نہ کرو۔	تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝۳۰

یہ دنیا لازمی طور پر دارالعمل ہے اور اخلاص عمل کے بغیر نفلح نامکن ہے اس کے متعلق تاریخ اسلام میں حضرت عمرؓ کا فرمان موجود ہے جو

سیدنا امیر امت علی ہذا فی نے قرآن کریم کی ایک سو آیات کا انتخاب کیا ہے۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال و افعال ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے انعام یا عتاب کا مستحق بناتے ہیں۔ ان کے لیے حیوۃ المسلمین کا مطالعہ کریں۔

آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بھیجا جب وہ ایک ماہ تک مصر کا محاصرہ کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہوئے آپ نے تحریر فرمایا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مصر و قاہرہ کے مال و دولت کی طمع تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے اور اخلاص عمل میں کمی ہو گئی ہے۔ یہی بات فتح میں رکاوٹ ڈال رہی ہے جمعہ کے روز بعد از نماز توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے فتح یابی کی دعا مانگ کر حملہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کامیاب ہوئے۔ تقدیر کے راز عمل سے کھلتے ہیں اور عمل سے خودی کی بھیج تعبیر ہوتی ہے۔

راز ہے راز ہے تقدیر جہاں تک و تاز
جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز
جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع
کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز
سب جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر
جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز

بال جبریل ۲۰۱

عمل و کردار سے انسان عالم طبیعی کی تسخیر کرتا ہے۔ اور اس طرح نظام قرآنی کو رائج کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
اے پیغمبر اسلام، تمہیں فراغت ہو تو
محنت کیا کرو۔

۱۴

اس سعی و عمل اور محنت کا مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ یعنی نماز
قرآنی و احکام الہیہ کی پیروی کو تہرار دیا ہے۔
وَ اِلٰی سِرِّكَ فَاسْرَحْبْ ۚ
۹۴
ہایا کرو۔

بے عمل آدمی کا سجدہ بھی بے ذوق ہوتا ہے۔

سجدہ بے ذوق عمل خشک و بجائے ترسہ

زندگانی ہمہ کردار چہ زیبا و چہ زشت
پیش آئین مکاناتِ عمل سجدہ گزار

زانکہ خیز و زمل و مذبح و اعراف و بہشت

جادید نامہ ۲۰۰

عمل کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ ندی اُس وقت تک ندی ہے جب
تک نواں ہو۔ موج حرکت میں ہو تو موج ہے ورنہ نہیں ہے۔

ساحل افتادہ گفت گرچہ بے زلیتم

یہج نہ معلوم شد آہ کہ من چہستم !

موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفت

ہستم اگر میروم گر نروم نیستم

پیام مشرق ۱۵۰

یہی حال انسان کا ہے۔

چہ پڑھی از کجایم چہستم من !

بخود بچپیدہ ام تازیستم من !

دیں دیا چہ موج بے قرارم اگر بخود نہ پیچم نیستم من
پیام مشرق ۵۵

انسانی زندگی کا کوئی لمحہ عمل سے خالی نہیں ہونا چاہیے
فرصت کشمکش مدہ این دل بے قرار را
یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را
طبع بلند وادۂ بند زپائے من کشائے

تابہ پلاس تو دہم خلعت شہریار را
زبورِ عجم ۷۳

پہم عمل کی ضرورت کو علامہ اقبال نے اپنی نظم خضر راہ میں بیان
کیا ہے۔ ایک پُر سکون رات کو شاعر کی ملاقات خضر سے ہوتی ہے۔ تو
وہ پوچھتا ہے

چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو مہرا نورد!

زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش

زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟

اد یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیا خروش

خضر کا جواب پہم عمل کا پیغام ہے

کیوں تعجب ہے مری مہرا نوردی پر تجھے

یہ لگا پڑے وادام زندگی کی ہے دلیل

تجھ سے گرویش پہم سے جاہم زندگی

جے جی اے بے خبر رازِ دوامِ دگر

ہانگ درا ۲۹۱

اسرارِ خودی میں علامہ مرحوم نے پیہم محنت و سعی کی مثال میں اونٹ
کو پیش کیا ہے جو کم خور و کم خواب ہے اور منزل کی طرف سوار سے
زیادہ صبر کے ساتھ اپنی رفتار میں مست، قدم بڑھائے چلا جاتا ہے۔

خدمت و محنت شعارِ اشتراست
عبر و استقلال کارِ اشتراست
نقشِ پالیش قسمتِ ہر بیشہ
کم خور و کم خواب و محنت پیشہ
مست زیر بارِ محمل می رود
پلے کوہاں سوئے منزل می رود

سر خود از کیفیتِ رفتارِ خویش

وہ سفر صابر تر از اسوارِ خویش اسرار ۲۹۵

پیہم عمل کی اس تعلیم کے برعکس مشرقی تہذیب کے نارسا ادب میں
بہت عرصہ تک کردار کی طرف سے غفلت برتی جاتی رہی اور مست
افکار لوگوں نے، خائفانہ، اور دکھاش سکون، وغیرہ کے الفاظ سے قوم کی
عملی قوتوں کو بے حس کر دیا۔ انھوں نے یہ نہ دیکھا کہ خائفانہوں کا اسلام
رنگ ناپید ہو گیا ہے اور وہ سکون جو عمل کے نتیجہ کے طور پر حاصل
ہوتا تھا ہے۔

مقا جہاں مدرسہ شیری و شاہنشاہی

آج اُن خائفوں میں ہے فقط زود ہوا

ہال حیرل ۱۰۸

تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے

خالتا ہوں میں مجاہد رہ گئے یا گورکن

بال حبریل ۲۱۴

حقیقت میں یہ اثر عیسائی ممالک کی خالتا ہوں سے لیا گیا جو رہبانیت کا مرکز تھیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف پہاڑی کا وعظ منسوب کر کے رہبانیت کو تقویت بخشی۔ پہاڑی کا وعظ یہ ہے:-

”تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریہ کا مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو کوئی بترے داہنے کمال پر طمانچہ مارے۔ تو دوسرا بھی اُسی کی طرف پھیر دے اور اگر کوئی بچہ پر نالش کر کے بترہ کر دے لینا چاہے۔ تو جو غہ بھی اُسے لینے دے اور جو کوئی بچہ ایک کوس بیگار میں لے جائے۔ اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ جو کوئی بچہ سے مانگے۔ اُسے دے۔“

اس قسم کے خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ تخرید کی زندگی اور رہبانیت کو دین فاری کا سب سے اہم جزو قرار دیا گیا۔ آرام و آسائش سے جسم کو محروم کر کے ہر قسم کی تکلیف و عذاب میں اپنے کو تمام عمر مبتلا رکھنا بہترین عبادت قرار دیا گیا۔ کسی نے نامہ غسل نہ کرنے

تفصیل کے لیے معارف القرآن جلد سوم صفحہ ۵۰۱ ملاحظہ ہو۔

کی قسم کھالی۔ تو کسی نے اپنے آپ کو دلدل میں ڈال دیا۔ کوئی اپنے کو
 بو جھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا تو دوسرے نے سایہ میں بیٹھنے کو
 اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ماں باپ، عزیز و قریب، اہل و عیال
 سے پرہیز بلکہ ان سے نفرت کمال تقویٰ قرار پایا اور اسی پر فخر
 کیا جانے لگا۔

رہبانی زندگی کے اصل سبب پر غور کرنے سے یہ حقیقت روشن
 ہو جاتی ہے کہ یہ اصول زندگی اسلام سے کس قدر بعید ہے یہاں
 کی بنیاد یہ نظر ہے کہ دنیا مجموعہ شر ہے۔ مانی پہلا شخص کتا
 جس نے اس امر کی طرف نہایت جلد ہاکی سے اشارہ کیا
 کہ کائنات شیطان کی فعلیت کا نتیجہ ہے اور اسی لیے شر
 اس کے باوجود جمیہ میں ہے۔ علامہ اقبال کے خیال میں یہی قضیت
 اس نظام فلسفہ کا منطقی حوالہ معلوم ہوتا ہے۔ جس کی تعلیم ترک دنیا
 ہے۔ ہمارے زمانہ میں شو پینار بھی اسی نتیجہ پر پہنچا۔ اگرچہ مانی کے
 خلافت اُس نے یہ سمجھا کہ اصول تفرید و یعنی ادارہ حیات کا معاصرانہ میلان

۱۔ ان واقعات کی تفصیل لیکل کی تاریخ اطلاق یورپ میں مل سکتی ہے۔ یہ حوالہ میر تقی میر
 جلد چہارم صفحہ ۲۲۹ سے پیش کیا گیا ہے۔

۲۔ مانی ایک نیم ایرانی تھا جو ۱۵۱۵ء یا ۱۵۱۶ء میں بابل کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کو
 عیسائیوں نے بعد میں بے دین فرقہ کے موجد کا لقب دیا۔ لیکن خود عیسائیوں میں رہا نیم
 کا تصور کافی حد تک اُس کے نظریہ کی پیداوار ہے۔

خود ارادہ اولیٰ کی سرشت میں موجود ہے اور اس سے علیحدہ آزاد نہیں ہے۔
ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلامی عقائد میں یہ نظریے قابل قبول نہیں۔ اور
وہ نظام حیات جو ان کی پیدائش سے ہمارے لیے ہرگز مستحسن اور مناسب
حال نہیں ہے۔

ہندوؤں اور مشرق کی دیگر قوموں میں بھی فنی خودی کی تسلیم ملتی
ہے۔ اس کی ابتداء اور ترقی پر متبصرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال لکھتے ہیں
کہ ”مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ
السانی، انا، محض ایک فربہ تخیل ہے اور اس پچھلے کو گلے سے اٹھا
دینے کا نام ہی نجات ہے۔“

”ہندو قوم کے مشکلات حکماء نے قوتِ عمل کی حقیقت پر نہایت
دقیق بحث کی۔ اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ السانی، انا، کی موجودہ کیفیات
اور لوازمات اس کے گزشتہ طریقِ عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک یہ
قانونِ عمل اپنا کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہندو
حکماء نے تقدیر کی مطلق العنانی اور السانی حریت یا بالفاظ دیگر جبر و

۱۔ فلسفہ حکیم صفحہ ۱۱

۲۔ خود عیسائیوں میں بھی ذہن دنیا کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ راسخوں کے لباس میں عیش
۳۔ ہندی اور آمدگی عام ہو گئی۔ مجسود راہبہ عورتیں شہوت پرستی کا شکار ہو
گئیں۔ راہب مرد و عورتوں کی عقیدت سے فائدہ اٹھا کر دولت اکٹھی کرنے اور
۴۔ آدمِ طبعی و سہل انگاری کی زندگی بسر کرتے۔

احتیاج کی گتھی کو عجیب و غریب طریق پر سلجھایا۔ یعنی یہ کہ جب 'انا' کی
 تعین عمل سے ہے تو 'انا' کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے
 اور وہ ترکِ عمل ہے۔ یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا۔
 رچنا پنچہ، سری کرشن نے ایک نہایت دلغریب پیرایہ میں اپنے ملک و قوم
 کی فلسفیانہ روایات پر تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکارا کیا کہ ترکِ
 عمل سے مراد ترکِ کلی نہیں ہے۔ بلکہ ترکِ عمل سے مراد یہ ہے کہ
 عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دل بستگی نہ ہو۔۔۔ لیکن جس عروس
 معنی کو سری کرشن بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔ سری شنکر کے منطقی
 طلسم نے اسے پھر محبوب کر دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی سجادہ
 کے شر سے محروم رہ گئی۔

حقیقت میں کشمکشِ حیات میں یہ نظریہ شکست کا اعتراف ہے
 جو صرف شکست خوردہ لوگوں کے لیے روا ہے۔
 کمال ترک نہیں آب و گل سے نبھوری

کمال ترک ہے تسخیرِ خاکی و نوری
 نہ فقر کے لیے موزون نہ سلطنت کے لیے

و قوم جس نے گنوا متاعِ یموری

بال حیرلی ۶۴

اے پیرِ حرمِ رسمِ درہ خانقہی چھوڑ

مقصود سمجھ میری نواسے سہری کا

اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت
 دے ان کو سبق خود شکنی خود زنگری کا
 تو ان کو سکھا عارہ شگافی کے طریقے
 مغرب نے سکھایا انہیں فن متیشہ گری کا

عزیز کلیم ۵۵

اسلام میں روح اور جسم کی ایسی تقسیم قابل قبول نہیں جو جسم اور
 اس کی خواہشات کو دبا کر ختم کر دے۔ جسمانی خواہشات کو مارنے کے
 لیے جسم کو ایذا دینا بھی جائز نہیں اور نہ ہی کشمکش حیات سے گریز کرنا روا
 ہے اگر یہ ایسی ہی بے فائدہ ہوتی تو خلافتِ ارضی آدم کی بجائے فرشتوں
 کو سونپ دی جاتی جنہوں نے آدم کے مقرر ہونے پر اسی وجہ سے اظہار
 تعجب بھی کیا تھا کہ :-

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
 فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
 بِالنَّدَىٰ ۚ قَالُوا آلِهَاتُهُمْ
 بَدَّلُوا بَاطِلًا لِّبَاطِلٍ
 قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ
 بِآيَاتٍ مِّنْ رَبِّهِمْ
 لَنَحْسَبَنَّكَ كَاذِبًا
 بَعِيدًا

اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کی زندگی پسند نہیں فرمائی بلکہ انسانی ذہن
 نے خود ایجاد کر لی ہے :-

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آخَارِهِم
 بِرُسُلِنَا ۚ وَقَفَّيْنَا
 بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ
 جَعَلْنَاهُ نَازِقًا
 يُنَازِلُ ۖ وَسُلِّمُوا
 عَلَيْهِ ۚ إِنَّكَ كَاذِبٌ
 بَعِيدٌ

پھر ان کے بعد اللہ رسولوں کو یکے بعد
 دیگرے بھیجتے رہے اور ان کے بعد
 ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے

اَتَيْنَهُ الْاِلٰهَ جِيْلَهٗ
وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ
الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْهُ رَاقًۢةً
وَّ رَحْمَةً وَّ رَهْبًا نِّيْلَةً
اَبَدًا عُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا بِنِغَآءِ رِضْوَانِ
اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا فَاتَّخِمْنَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ
اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ
مِّنْهُمْ فَيَقُوْنَ

۵۷
۲۷

اُسے انجیل دی۔ اللہ جن لوگوں نے
اُس کی پیروی کی۔ ہم نے ان کے
دلوں میں شفقت دہربانی رکھے
جذبات، پیدا کر دئے (وہ گئی)
رہبانیت۔ سو اُسے انھوں نے
خود ہی ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے
ان پر فرض نہیں کی تھی۔ انھوں نے
اسے اختیار نہ کیا تھا، حق تعالیٰ
کی رضا مندی کی خاطر (لیکن چونکہ غیر
فطری چیز تھی اس لیے) اس کی
پوری پوری رعایت نہ رکھ سکے سوان
میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے
ان کو ان کا اجر دے دیا۔ مگر زیادہ تر
ان میں سے نازان ہی ہیں۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سکندر اعظم کے زمانہ میں جب قدیم دنیا
میں آمد و رفت اور تعلقات پیدا ہوئے تو یودھ مذہب کا ترک دنیا
کا فلسفہ دوسرے ممالک میں پھیل گیا اور عیسائیت کے خیالات سے
بل کر رہبانیت کا پورا نظام کھردا ہو گیا۔ یودھ مت کی ترقی کے
متعلق گیکر لکھتا ہے کہ سکندر کے بعد کے زمانے میں اسے ایران

میں بڑی قوت حاصل ہوئی اور اس کے پیرو طبرستان تک پھیل گئے۔ یہ بات تو خاص طور پر یقین کرنے کے قابل ہے کہ بودھ مذہب کے اکثر پیشوا باختر میں بھی پائے جاتے تھے۔ یہ صورت حال جو غالباً پہلی صدی ق م میں ظہور پذیر ہوئی۔ ساتویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔

مسلمان بھی بدھ مت کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ اپنے ایک مکتوب میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ "غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود مسلمانوں میں زیادہ تر بدھ (سمیت) مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔" نفوت اور وجودی فلسفے کے وہ مخالف تھے۔ کیونکہ ان کا وجود سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے عجیبوں کی داغی آب دہوا میں پرورش پائی ہے۔ آپ نے اسی وجہ سے نفوت کو مسلمانوں کی ملی و سیاسی زندگی کے لیے مضر بتایا ہے۔ اس کی سند میں آپ خیر القرآن قرنی والی حدیث کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ "اس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تین قبیلوں کے بعد سمن (و یظہر فیہم الممن) کا ظہور ہوگا... سمن، سے مراد رہبانیت ہے۔ جو وسط ایشیا کی اقوام میں مسلمانوں سے پہلے عام کھتی تھیں۔"

قرآن و حدیث نفوت کے لفظ تک سے نا آشنا ہیں۔ شروع

۱۔ فلسفہ عجم صفحہ ۱۲۶ علامہ اقبال کا خط سید سلیمان ندوی کے نام۔ اقبال نامہ صفحہ ۸،

شروع میں ایسے لوگوں کو جو تارک الدنیا ہو کر صرف عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ عربی کہا جاتا تھا۔ دوسری صدی ہجری میں عربی زبان میں تصوف کا لفظ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے متعلق کئی قسم کی اصطلاحیں پیدا ہو گئیں۔ علامہ اقبال نے فلسفہ، عجم، میں اجمالی طور پر بتایا ہے کہ عربی مصنفین اپنے خیالات کو قرآن کے لفظ نظر سے کس طرح جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے کہ پیغمبر عرب نے فی الواقع حضرت علیؑ یا حضرت ابو بکرؓ کو کوئی باطنی علم سکھایا تھا۔ بہر صورت صوفیاء کا یہ دعوئے ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم کے اسوا ایک باطنی تعلیم و حکمت بھی دی تھی۔ اس دعویٰ کی تائید میں وہ قرآن کی حسب ذیل آیت پیش کرتے ہیں۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رُسُلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ ۱۵۱

جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک
رسول بھیجے جو ہماری آیات تم کو
پڑھ کر سناتے اور تمہاری اصلاح
کرتے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے
اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے جو
تم کو معلوم نہ تھیں۔

ان کا یہ خیال ہے کہ حکمت کا جو ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے
وہ ایسی چیز ہے جس کو قرآن کی تعلیم میں بیان نہیں کیا گیا خود

پیغمبر علیہ السلام نے بارہا فرمایا ہے کہ قرآن کی تعلیم آپ سے پہلے کے پیغمبروں نے بھی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس 'حکمت' کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے تو اس آیت میں حکمت کا جو لفظ آیا ہے وہ حشو و زائد ہوگا"۔

پہلا دور جس میں اسلام کی اصل روح کار فرما رہی کم و بیش ایک صدی تک رہا۔ اس دور کے موفیاء کا مقصد جہاد، اشاعت اسلام اور عباد و جہد تھا وہ زمانہ یکسر عمل کا تھا اور اس وقت تقویٰ کا مفہوم بھی 'اخلاص فی العمل' لیا جاتا تھا۔ اس پر علامہ اقبال کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فلسفہ عجم میں انہوں نے "یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تقویٰ ان مختلف عقلی و اخلاقی قوتوں کے باہمی عمل و اثر کا لازمی نتیجہ ہے جو ایک خوابیادہ روح کو بیدار کر کے زندگی کے اعلیٰ ترین نصب العین کی طرف راہنمائی کرتی ہیں"۔

لیکن جب آپت آپت یہ مذہبی قوت کی حرمت کم ہو گئی۔ تو مذہب بھی خیالی موشگافیوں تک محدود ہو گیا۔ علامہ اقبال آجیے تقویٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں جو فلسفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور عجیبی اثرات کی وجہ سے نظام عالم کے حقائق اور بار میتعالیٰ کی ذات کے متعلق موشگافیاں کر کے کشتی نظریہ پیش کرتا ہے"۔

۱۔ فلسفہ عجم صفحہ ۷۶ ۲۔ تنہید فلسفہ عجم ۳۔ حافظ محمد اسلم جیرا چوری کے نام

علامہ اقبال کا مکتوب۔ اقبال نامہ صفحہ ۵۲

وہ لوگ جو عمل سے بیگانہ ہو کر اس قسم کی وارداتِ قلب کو بیان کرتے ہیں۔ نوعِ انسانی کے لیے کوئی پیغام نہیں دے سکتے۔ ان کا تجربہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے جو خاص ریاضتوں اور طریقوں سے انھیں خود اپنے آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختلف اشخاص کے یہ نتائج ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی ہر ایک اپنے تجربہ کو ہی حقیقت قرار دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تجربات کو کوئی عالمگیر سند حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ آہستہ آہستہ روح و مادہ اور دین و دنیا کی ثنویت کا پہلو نکل آتا ہے۔ جو قرآنی نظریہ کے مخالف ہے۔

بکشتے خلوتِ خود را بہ بند
بکشتے خلوتِ خود را بہ بند
اگر یک چشم بر بند و گناہ ہے است
اگر باہر و بدید شرط را ہے است

زبور عظیم ۲۰۸

اس قسم کا تصوف پہلے پہل بائعہ طور پر ابنِ طہ عری نے پیش کیا اور اپنے کشف کی تائید میں قرآن اور احادیثِ نبوی سے سند پیش کرنے کی کوشش کی وحدت الوجود جسے ناسی میں ہمہ اوست سے ظاہر کیا جاتا ہے) پر مفصل بحث اپنی کتاب 'فصوص الحکم' میں کی۔

۱۰ محی الدین ابن عربی (۵۶۰ھ - ۶۳۸ھ) اندلس میں پیدا ہوئے۔

۹۸۰ھ میں دکن سے سیاحت کو نکلے۔ مگر اور موصل وغیرہ مقامات میں پھرے اور دمشق میں قیام کیا۔ جہاں انتقال ہوا۔

توحید کے متعلق اُس کا نظریہ یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے۔ وہی موجود ہے اور ہر دوسری چیز فقط اس کا مظہر ہے دوسرے الفاظ میں موجود صرف خدا ہے یہ عالم یا کثرت جو ہم دیکھتے ہیں۔ صرف تجلیات وحدت کے طور پر ہیں۔ بذاتِ خود عالم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کے سوائے کچھ نہیں کہ ذاتِ خداوندی مختلف پیکروں میں جلوہ نما ہے۔ ہم ادست کے عقیدہ سے سید عینت کی ایسی بنا پیدا ہوئی کہ خالق اور مخلوق متحد ہو گئے۔ مثال کے طور پر اشعار ذیل ملاحظہ ہوں۔

خود کوزه و خود کوزه گرو خود گل کوزه

خود بر سر بازارِ خریدار برآمد

خود الملق زو از لبِ منصور

خود برآمد ز شوق بر سرِ طار

من ہم زمینم ہم سما ہم بالو ہستم جملہ جا

من مصطفیٰ را ہم خدا، من ملحد دیرینہ ام

ابن عربی کے خیالات کو اس طرح بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ عالم ہی خدا ہے۔ اسی میں وحدت نمودار ہو کر گم ہو جاتی ہے اور ان تجلیات کے مادہ وحدت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس لیے سالک کو اس عالم کے مادہ خدا کی تلاش میں سرگردان

لے الامیان ماسئت بالحق من الوجود۔ اعیان ثابتہ لے وجود خارجی کی لڑک نہیں سونگھی۔

نہیں ہونا چاہیئے۔

ابن عربی کے خیالات سے بعض دفعہ یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انھوں نے شکر زجوا کھڑی صدی عیسوی میں ہوا، کے مسئلہ ویدانت کو وحدت الوجود کی صورت میں دنیائے اسلام کے سامنے پیش کر دیا اور یہ اس کے علم اور قابلیت کا زور تھا کہ اس نے متصوفین اسلام پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ لیکن فلسفے کی مشابہت کے باوجود ہم نان کریم ٹرڈی اور دیگر ایسے مفکرین سے متفق نہیں ہو سکتے کہ ایرانی نقوت کا ماخذ ہندی ویدانت ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ نان کریم نے ایک غلط فہمی کی بنا پر نقوت کے پورے واقعہ کو ویدانتی نقوت کے اثر سے منسوب کر دیا۔ ویدانت کے طریقوں کی نوعیت بالکل غیر اسلامی ہے اور اعلیٰ درجہ کے صوفیاء ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہندی ویدانت ایک خشک نظام فکر ہے۔ نقوت ایک طرف تو بدھ مت کے لغتور زوان و منسا کو اپنے اندر جذب کر کے اس لغتور کی روشنی میں ایک مابعد الطبعی نظام تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اسلام سے بے تعلق نہیں ہونا چاہتا اور کائنات سے متعلق اپنے نقطہ نظر کا جواز قرآن سے پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے مقام پیدائش کے جغرافیائی موقع و محل کی طرح خود بھی آریائی و سماجی مذاہب کے لئے اس کے نزدیک المذاہل ہے اور عالم اس کا تعلق لیکن تعلق جو کہ اصل کی مورد ہے اس لیے حقیقت میں واصل ہی ہے اور اس لیے عالم اور خلا یکدگر ہیں یہ فلسفہ عجم صفحہ ۱۵۱

کے انفرادیت کے وسط میں واقع ہے اور دونوں طرف سے وہ تقصیرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن خود ان پر بھی اپنی شخصیت کا رنگ چڑھا دیتا ہے (گویہ درست ہے کہ) اس کی نوعیت زیادہ بتا رہی ہے نہ کہ سامی^۱۔

بہر حال ابن عربی کے بعد عقیدہ وحدت الوجود مسلمانوں میں زندہ پکڑ گیا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ علماء قوم میں سب سے پہلے غائب ابن تیمیہ^۲ اور حکماء میں واحد محمود نے اسلامی تختیل کے اس سہ گیر بیان کے خلاف ممدائے احتجاج بلند کی۔ مگر انداز ہے کہ حاحر محمود کی تقابلیت آج ناپید ہیں۔ ملا محسن فانی کشمیری نے اپنی کتاب دلبستان مذاہب میں اس حکیم کا تقوڑا سا تذکرہ لکھا ہے۔ جن سے اُس کے خیالات کا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ابن تیمیہ^۳ کی زبردست منطق نے کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا۔ انہوں نے رجوع الی الاسلاف کی تحریک سے ملت میں نئی زندگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تقووت مسلمانوں میں داخل ہو چکا تھا۔ ادباً کی کرامات میں عقیدت ہوتے ہوتے کئی طرح کے خلاف اسلام طریقے رائج ہو گئے۔ ساء اور سکر کا رواج ہو گیا اور شریعت اور سنت نبوی سے بے پروائی بڑھتی گئی۔ اسلام کی اصل روح فنا ہو گئی اور تقووت

۱۔ فلسفہ عجم صفحہ ۱۳۵

۲۔ ابن تیمیہ در مسئلہ ہے مشہور، مشہور علمائے اسلام سے ہیں۔ مملکت وجود کے رومیں ان کی کتاب فی ابطال وحدت الوجود مشہور ہے۔

کی مو شگافیاں اسلام تصور کی جانے لگیں۔

اس تصوف اور اس کی شاعری کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ سب کی سب مسلمانوں کے پوشیل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی اور ہوتا بھی یہی چاہیے تھا۔ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے۔ جیسا کہ تاتاری یورپ کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی۔ تو پھر اس قوم کا نکتہ نگاہ بدل جایا کرتا ہے اُن کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین۔ اس ترک دنیا کے پردے میں قومیں اپنی سستی کاہلی اور اس شکست کو جو اُن کو تارخ و بقا میں ہو چھپایا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے کہ ان کے ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا۔ اسی لیے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے

۱۔ جب جنگیز حال و بلا کو نے مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تو اُن کی آنکھوں کے سامنے قتل و زوال اور دنیاوی معاملات سے قطع تعلقی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اُن کا میلان طبع زہد و پارسائی اور ترک دنیا کی طرف زیادہ ہو گیا۔ اس زندگی کو عالم غانی کی ہوس تھا ہر کر کے توکل و قناعت کو ترجیح دینے لگے۔ آہستہ آہستہ مسلمان درگور و سلمانی در کتاب اکام صدق ہو گئے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ غریبی اور افلاس بڑی لغت ہیں وغیرہ آوازیں فضا میں گونجنے لگیں۔

۲۔ سراج دین پال کے نام علامہ اقبال کا مکتوب اقبال نامہ صفحہ ۷۵

نکل کر خالقانہوں سے ادا کر رسم شبیری

کہ نقر خالقانہ ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

ترے دین و ادب سے آرہی ہے بوئے زمبانی

یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری

عروسیانہ نصب العین نے آٹھویں صدی کے اختتام اور نویں صدی

کے نصف اول میں ترقی کی اور اس کے بعد اس کا فلسفیانہ جواز بھی پیش

کیا گیا۔ علامہ اقبال نے اس زمانہ کے حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ

لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ سیاسی بے چینی کا تھا۔ آٹھویں صدی کے نصف

آخر میں اس سیاسی انقلاب کے علاوہ جس نے سلطنت امیہ کو الٹ دیا

اور بھی کئی واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ جیسے زنادقہ پر ظلم و تعدی۔ ایرانی

ملحدین کی بغاوت (۶۵۵ء و ۶۵۶ء) خراسان کا نقاب پوش

پغمبر (۶۵۷ء) وغیرہ۔ ان لوگوں نے اپنے سیاسی مصلوبوں کو مذہبی

تصورات کے روپ میں پیش کیا۔ نویں صدی کے آغاز میں ہارون کے

بیٹوں دامون اور امین میں سیاسی اقتدار کے لیے زبردست جنگ

رہی۔ اس کے کچھ زمانہ بعد ہی اسلامی ادبیات کے عہدِ زرین کو بابک

کی مسلسل بغاوت سے سخت صدمہ پہنچا (۸۳۰ء-۸۳۱ء) یہ اور اسی قبیل

کے دیگر حالات کی متحدہ قوت نے ایسے لوگوں کو جن کی سیرت زامانہ

واقع ہوئی تھی۔ اپنی طبیعت کو اس سلسل بے چینی کے منظر سے ہٹا کر

ایک پُر سکون مراقبہ کی زندگی کی طرف رجوع کر دیا۔ ان ابتدائی

مسلمان مرتاضین کی حیات و فکر کی سانی نوعیت کے ساتھ ساتھ
 و حضرت الوجود کا ایک وسیع نظریہ بتدریج وجود میں آگیا۔
 تصوف کا سب سے پہلا شاعر فخر الدین عراقی اور سب سے
 آخری حافظ ہے۔ عراقی نے لمعات میں قصوں المحکم محسن الدین ابن
 عربی کی تعلیم کو نظم کیا ہے۔ سکون و مراقبہ کی زندگی کا اثر آہستہ آہستہ
 تمام ادبیات اسلامیہ میں ظاہر ہونے لگا اور بتدریج قوم کے جذبات
 سرد پڑتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کا عمل، لفظی حودی کے مسئلہ میں تبدیل
 ہو گیا۔ اس فلسفہ اور لٹریچر کی تشریح کرتے ہوئے علامہ انتہال
 لکھتے ہیں: "حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب یا قوم کے دستور العمل و شعار
 میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستور العمل
 کو نسخہ کر دینا ہے اور یہ طریق وہی قوم میں اختیار یا ایجاد کر سکتی
 ہیں۔ جن کی فطرت گوشتی ہو۔ شعرائے عجم میں بیشتر وہ شعرا ہیں۔
 جو اپنے فطری میلان کے باعث وجودی فلسفے کی طرف مائل تھے۔
 اسلام سے پہلے بھی ایرانی قوم میں یہ میلان طبیعت موجود تھا اور اگرچہ
 اسلام نے کچھ غرض تک اس کا نشوونما نہ ہونے دیا۔ تاہم وقت پا کر
 ایران کا آبائی اور طبعی مذاق اچھی طرح سے ظاہر ہوا یا بالفاظ دیگر مسالوں
 میں ایک ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی۔ جس کی بنا وحدت الوجود لکھی گئی
 شعراء نے نہایت عجیب و غریب اور بظاہر دلفریب طریقوں سے
 سوائے اسلام کی تردید و تنسیخ کی ہے۔ اور اسلام کی ہر محمودی کو

ایک طرح سے مذہب بیان کیا ہے۔ اگر اسلام افلاس کو بڑا کہتا ہے تو حکیم سنائی افلاس کو اعلیٰ درجہ کی سعادت قرار دیتا ہے اسلام جہاد فی سبیل اللہ کو حیات کے لیے ضروری تصور کرتا ہے تو شعرا نے عجم اس شہسار اسلام میں کوئی اور معنی تلاش کرتے ہیں۔ مثلاً۔

غازی زپے شہادت اندر تک و پوست

غافل کر شہید عشق فاضل تراز و دست

در روز قیامت این باد کے ماند

این کشتہ دشمن است و آں کشتہ دوست

”یہ رباعی شاعرانہ اعتبار سے بنامیت عماد ہے اور قابل تعریف مگر انصاف سے دیکھئے تو جہاد اسلام کی ترویج میں اس سے زیادہ دلفریب اور خوبصورت طریق اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاعر نے کمال یہ کیا ہے کہ میں کو اس نے زہر دیا ہے۔ اس کو احساس بھی اس امر کا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کسی نے زہر دیا ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آبِ حیات پلایا گیا ہے۔ آہ! مسلمان کسی صدیوں سے یہی سمجھ رہے ہیں“

اپنے ایک شعر میں ایسے ہی خیال پر سنوں کی ناخوش اندیشی پر انہوں نے کہا ہے

یہ سراج الدین ہال کے نام علامہ اقبال کا کتبہ۔ اقبال امر صفحہ ۲۵

کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے ؟ فقیہ و صوفی و شاعر کی مافوق اندیشی

بال حیریل ۴۷

صوفی لغزہ قوال میں مست ہو کر عمل سے بیگانہ ہو گیا ہے
صوفی لپٹینہ پوش حال مست از شراب لغزہ قوال مست

رموز ۱۷۲

درویش کا کام دراصل یہ ہے کہ حکم حق کو جہاں میں جاری کرے۔
اگر نان جویں کھاتا ہے تو کد آری بھی اُس کے لیے ضروری ہے۔
دائے درویشی کے پوئے آفرید
حکم حق را در جہاں جاری نکرد
ما ذلب بربست دوم خود کشید
نانے از جو خورد و کد آری نکرد
راہی وہ زہد و سلطانی ناید

جاوید ناز ۱۵۲

اہلین اپنے مشیروں کو یہی ہدایت کرتا ہے کہ مسلمان کردار سے
بیگانہ اور سوزِ یقین سے عاری رہیں تو اچھا ہے۔ وہ جتنے مزاج
عالم تقاہی میں پختہ ہوں گے۔ آئین پیغمبرِ حشیم عالم سے استنا ہی
پوشیدہ رہے گا۔

حشیم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب

یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین!

ہے یہی بہتر الذیات میں اُلجھا رہے

یہ کتاب اللہ کی تادیلات میں اُلجھا رہے

تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے

تا بساط زندگی میں اس کے سب ٹرے ہوں مات

خیر اسی میں ہے قیامت تک ہے مومن غلام

چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات

ہے وہی شہر و قصوف اس کے حق میں خوب تر

جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے نمائے حیات

بہر نفس ڈرتا ہوں میں امت کی بیداری سے میں

ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے

پختہ تر کر دو مزاج خالق اہی میں اسے

ارمغانِ عہد ۲۲۸

ہندوستان کے حالات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکبر

کی حکمت عملی نے مسلمانوں کے مذہبی شعور کو بہت نقصان پہنچایا۔

اس نے "زر تثنیت کی مدرسے خود اپنے لیے اور درباریوں کے لیے

جن پر ایرانیت زیادہ غالب تھی ایک جاہل مذہب کی بنیاد ڈالی" لے

اس کے بعد دارا شکوہ نے مسلمانوں کے مذہبی شعور کو اور بھی زیادہ

کمزور کیا ہے

تختم الحاد سے کہ اکبر پھر ویرید باز اندر فطرت دارا دمید

رموز ۱۱۲

لیکن شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے علماء اسلام کو
 قرآن و حدیث کی طرف متوجہ کر کے تصوف میں انقلاب پیدا کیا۔
 آپ نے غیر اسلامی تاثرات سے تصوف کو پاک کیا اور پھر اسلام کا
 رُخ اس کے اصل سرچشمہ قرآن اور رسول کی طرف پھیر دیا۔ شاہ
 سید احمد بریلوی نے بھی سکر اور رقص و سرود کی جگہ جہاد پر زور دیا۔
 چنانچہ انھوں نے خود سکھوں کے خلاف جو پنجاب میں مسلمانوں پر
 ظلم کر رہے تھے۔ جہاد میں حصہ لیا اور کئی لڑائیوں میں شامل ہوئے
 اور شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ شہید ہوئے۔

علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر
 کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرماتے ہیں

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال

ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

شاعر کی لوامرہ و افسردہ و بے ذوق

افکار میں سرمست ! نہ خوابیدہ نہ بیدار

وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار

غزبِ کلیم ۲۵

اس بحث سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اقبال سرے سے روحانی

تجربہ کا مخالف ہے۔ سید سلیمان ندوی کے نام ایک خط میں لکھتے

ہیں کہ خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند کی میرے دل میں بہت بڑی عزت ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج یہ سلسلہ بھی عجمیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے۔ جس سے میں خود بیعت رکھتا ہوں۔ علامہ حضرت محی الدین (عبدالقادر گیلانی) کا مقصود اسلامی تفتوت کو عجمیت سے پاک کرنا تھا۔

خطبات میں وہ ایک شخص کے تجربہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اُس نے بیان کیا کہ زمین و آسمان، کرسی، جنت اور دوزخ سب کی ہستی میرے لیے ختم ہو گئی ہے۔ جب میں اپنے ادگرد نظر ڈالتا ہوں تو انھیں کہیں بھی موجود نہیں پاتا۔ جب میں کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو کسی کو نہیں پاتا۔ حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی کھو دیتا ہوں۔ جب اُس کا یہ تجربہ شیخ احمد سرہندی سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس تجربہ کی بنیاد قلب کا ہر لمحہ تبدیل ہونے والی زندگی پر ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے ابھی قلب کے مقامات کا ایک چوہمتائی بھی طے نہیں کیا۔ پہلے درجہ پر پہنچنے کے لیے اُسے باقی کے تین چوہمتائی پر عبور ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس پہلے درجہ کے بعد اور مقام بھی ہیں۔ جو تمام یک جا ہو کر عالم امر کو ترتیب دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بھی یہ خیال ہے کہ ذات حق کی تلاش میں انسانی خودی کو بڑا اندیشہ یہ ہے کہ وہ آخری منزل پر پہنچنے سے قبل رستہ میں

کسی مقام پر لکھو جائے۔ مشرقی صوفیاء کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطرہ حقیقی ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور اپنے وقت کے صوفی مسلک پر نہایت بے باکی سے تنقید کی۔ رستہ کے ہی کسی مقام پر لکھو جانے کے خطرہ کا سبب عیاں ہے۔ خودی کا منہا سائے نظر صرف کچھ دیکھنے کا نہیں بلکہ حقیقت میں کچھ سننے کا ہے اور اس آخری کوشش سے ہی خودی اپنا وجود قائم کر سکتی ہے۔ خودی کا مقصود نفرد سے آزادی حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کا ایسا صحیح تعین کرنا ہے جس سے اس کا قیام ممکن ہو اور اس کے اس ارادہ کو تقویت ہو کہ دنیا صرف دیکھنے اور جاننے کے لیے نہیں۔ بلکہ مسلسل و پیچیدہ عمل سے تعمیر و تعمیر دیگر کے لیے ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر فرماتے ہیں :-

زندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات

ہر چند کہ مشہور نہیں ان کے کلمات

خود گیری و خود داری و گلیانگ انا الحق

آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے معانات

محکوم ہو سالک تو ہیں اس کا تہمہ اوست

خود مردہ و خود مرقند و خود مرگ معانات

ارمغان حجاز ۲۶۱

علامہ مرحوم اس قوم کی حالت پر افسوس کرتے ہیں جسے اپنے

ہم عمل کی وجہ سے دوسری قوموں کی تقدیر کا درجہ حاصل ہوتا اور
 جسے قوانین اللہ کو عملی طور پر رائج کرنے کے لیے زمین پر متکین کیا
 گیا تھا۔ لیکن وہ کشمکش حیات سے گھبرا کر شراب الست میں مست
 اور کشف و کرامات میں کھو کر رہ گئی ہے
 بحال ہزارہ حرارت رہی نہ صوفی ہیں

پہاڑ بے عملی کا بنی شراب الست
 گرینڈ کشمکش زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیلئے شکست

عزب کلیم ۳۴

آپ نے بے عمل صوفیوں کا مقابلہ مردان خود آگاہ و خدا مست
 سے کیا ہے۔ جن کی تکبیری وسعت افلاک میں زلزلہ پیدا کر
 دیتی ہے

ہزارہ بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے

مثاید کہ اتر جلے تیرے دل میں بیری بات

وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و سناجات

مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست

یہ مذہب مٹا و جمادات و نباتات

بال جبریل ۱۹۶

ملا کہ مذہب میں غربت اور بھوک کی زندگی کو خدا کے ہمارے
 کا خاصہ خیال کیا جاتا ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس غریبی
 محتاجی کو فقر کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فقر کا اسلامی مطلب
 ہے کہ مسلمانوں کا تعلیم ہوتے ہوئے اور وسیع سلطنت رکھتے ہوئے
 سادہ زندگی بسر کرے۔ غربت و افلاس والا فقر غیر اسلامی ہے۔ ہمارے
 کا فقر اُسے خلوت نشین بنا کر نکٹا کر دیتا ہے لیکن مومن کا فقر
 اُسے تسخیرِ جہات کے قابل بناتا ہے۔

فقرِ قرآن احتسابِ ہست و بود
 فقرِ مومن چیت و تسخیرِ جہات
 فقرِ کافر خلوت و دشت و دراست
 زندگی آں را سکون عار و کوه
 آں خارا جہنم از ترکِ بدن
 فقرِ چوں عریاں شود زید سپر

فقرِ عریاں گرمی بدر و حنین
 فقرِ عریاں بانگِ تکبیرِ حسین

پس چہ باید کرد ۲۶

اپنی خیالات کو اپنے اردو کلام میں یوں بیان فرمایا ہے۔
 کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمان

تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رنج

لوگوں پرستی راہب سے فقر ہے پیرا

فقر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی!

مکہ روح و بدن کی ہے وائو اس کو

کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی

یہ فقر مرد مسلماناں نے کھو دیا جب سے

رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی! ضربِ کلیم ۲۷

جبریل میں ہر دو کا مقابلہ کیا ہے

فقر سکھاتا ہے مٹیاد کو پختیری!

اک فقر سے کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری

فقر سے توں میں مسکینی و دلگیری!

اک فقر سے مٹی میں غاصیت اکسیری!

فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری!

میراثِ مسلمانی سرایہ شبیری

۲۱۳ بال جبریل

علامہ نے فقرِ غیور کو اسلام کے مراد بتایا ہے

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کہہ رہے تو خیر

دوسرا نام اسی دین کا ہے ، فقرِ غیور

۲۵ ضربِ کلیم

یہی وہ فقر ہے جس کے متعلق حضرت نے ارشاد فرمایا۔

اَلْفَقْرُ فُخْرٌ ی اور جس کی بدولت وہ قوم پیدا ہوئی

کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردار
ممدن آفریں، علاق آئین جہانگیری

وہ صحرائے عرب، یعنی شترپانوں کا گہوارا
سماں الفقرا فخری کا راسخاں امارت میں

آب و رنگ و خال و خطا چہ حاجت بے زیبا
غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ مہر انشین کیا تھے

جہاں گیر دجہاں وار و جہان بان و جہاں آرا

باتنگ در ۱۹۸

اسی فقر کی وجہ سے آدم ظل سبحانی کا درجہ رکھتا ہے
کے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے

وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی

یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار

اسی مقام سے آدم ہے ظل سبحانی

مرب کلیم ۲۶

اقبال کا قلندر خرقہ پیدتا ہے لیکن بادشاہوں سے خراج بھی لیتا ہے جلوت

وخلوت اور رزم و بزم میں اُس کے معرکے یوں بیان کئے ہیں

قلندراں کہ بہ تسخیر آب و گل کو شہد

ز شاہ باج ستانہ و خرقہ سے پوشند

بخلوت اندو کند سے بہرہ و ماہ پیمند

بخلوت اندو زمان و مکان در آغوشند

بروز بزم سراپا چو پریناں و حریر

بروز بزم خود آگاہ و تن فراموشند

نظام تازہ پھر رخ دو رنگ می بخشند

ستارہ ہائے کہن را جہازہ بر دوشند

زلوہ عجم ۱۴۰

اسلامی فقر کا مدعا ہرگز یہ نہیں ہے کہ کاخ و کوئے در گزر کر کے
رہبانیت اختیار کر لی جائے بلکہ انسان کا کام جہان رنگ و بو میں
حسب منشا تصرف کرنا ہے

حسن گویم در گزر از کاخ و کوئے
دولت تست ایں جہان رنگ و بو ہے
ہاندانہ گوہر از خاکش بگیر
صید چوں شاہیں ز افلاکش بگیر
ہیشہ خود را بکسارش بزن
لورے از خود گیر و ہمارش بزن
از طریق آندی بیگانہ باش
بر مراد خود جہان نو تراش
دل بہ رنگ دبوئے د کاخ و کوہ
دل حیم دوست جز با او مدہا
مردن بے برگ و بے گور و کفن
گم شایں در فقر و فرزند زن
ہر کہ حیفے لا والہ از بر کند
عالے را گم بخویش اندر کند

فقر جمع و نقص و عریانی کماست

فقر سلطانی است رہبانی کماست جامع نامہ ۸۱

تکمیل خودی کے لیے مسلسل عمل کی راہیں تلاش کرنا انسان کا کام ہے۔ ورنہ اس کے سرائے ہست و بود میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے

وہ سرائے ہست و بود آئی؟ مہیا   انہ عدم سوئے وجود آئی؟ مہیا
در بیانی چوں شرارہ از خود مرد   در تلاش خرمی آوارہ شود
تاب و تاب داری اگر مانند ہر   پائیدہ در وسعت آباد سپہا
کوہ و مرزغ و گلشن و صحرا لبور   ماہیاں را در تہ دریا لبوڑا
سینہ داری اگر در خورد تیر   در جہاں شاہیں ہزی شاہیں ہیرا
زندگی را چلیست رسم و دین و کیش؟

ایک دم شیریں بہ از صد سال میش   جاوید نامہ
ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر کے اپنی خودی کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ایک ہرن اپنے دوسرے ساتھی کو جو قتلہ صیاد سے محفوظ ہونا چاہتا ہے یہ مشورہ دیتا ہے

رفیقش گفت ای یار خود منہ   اگر خواہی حیات اندہ خطر زنی
دام خوشتن را بر فناں زن   نہ تیغ پاک گوہر تیز تازی
خطر تاب و توان را امتحان است
عبار ممکنات جسم و جان است

پیام مشرق ۱۷۴

زندگی کی حقیقت یوں بیان کی ہے

زندگانی کی حقیقت کو کہن کے دل سے پوچھ

جسے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی!

بانگ درا ۲۹۳

جب تک ہم زندگی کی جدوجہد میں پورے طور پر شریک ہو کر طوفان سے دو چار نہ ہوں۔ ہماری خودی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اقبال اس فلسفہ کا مخالف ہے جو یہ تسلیم دیتا ہے، اگر خواہی سلامت، برکنار است، تو عین دنیا میں کود جانے کی تلقین کرتا ہے۔

میاں بزم بر ساحل کہ آنجا لوائے زندگانی نرم خیز است
بدیہ غلط و بامویش در آویز حیات جاوداں اندر ستیز است
پیام مشرق ۸۱

اسی خیال کو ایک اور رباعی میں پیش کیا ہے۔
سکندر باخضر خوش تکتہ گفت شریک سوز و ساز بحر و بر شو
تو ایں جنگ از کنار عرصہ بینی میر اند بند و زندہ تر شو
پیام مشرق ۲۴

انسان کو گرداب و ہنگ کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ساحل اگرچہ خطرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں حصار و خس کے سوا اور کچھ نہیں پہنچتا۔

مدیا میں موتی، اسے موج بیاک ساحل کی سوغات، ہمارے خس و خاشاک
غربِ تعلیم ۱۱

بلند پروازی سے ہی مرواہ کو شکار کیا جاسکتا ہے ۔

تو در زیر مدحتاں بچو قفلاں آشتیاں بینی ۔

بہ پرواز آگہ عیدہ مرواہ ہے می تو اں کیوں زبورِ عجم ۱۵۱

اسی خیال کے تحت علامہ اقبال پروانہ کو عام شاعروں کی طرح داد نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو شمع پر نشانہ کر کے زندگی کی کٹناکش سے آزاد ہو جاتا ہے ۔ اُس کا یہ سوزِ عمل بکے منافی ہے ۔ پروانہ وہ قابلِ تعریف ہے جو شعلہ نوش ہو نہ وہ جو اپنی ہستی کو ہی مٹا بیٹھے ۔

پہل افسانہ آں پا چراغی   حدیثِ سوزِ او آزارِ گوشتِ است
من آں پروانہ را پروانہ دائم   کہ جانشِ سختِ گوشتِ و شعلہ نوشِ است

پیامِ مشرق ۲۴

علامہ مرحوم مسلمانوں کی پیر پرستی کے اسی وجہ سے مخالف ہیں کہ وہ مسلمانوں کی خودی کو کمزور کر کے بے عملی کو ہوا دیتے ہیں ۔ نادان مسلمان عمل سے بے بہرہ ہو کر پیر کے بھروسہ پر پڑے رہتے ہیں ۔ اور اس طرح خوشے غلامی میں پختہ ہو جاتے ہیں ۔

دورِ حاضر ہے حقیقت میں وہی عہدِ قدیم

اہلِ سجادہ ہیں یا اہلِ سیاست میں امام

اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کلہے زور

سیکڑوں صدیوں سے ہو گریں غلامی کے عوام

خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی

پختہ ہو جاتے ہیں جب خوشے غلامی میں غلام

عزیز کلیم ۱۷۵

اہل سجادہ و اہل سیاست کا منتہائے نظر جب یہ ہو کہ اپنے
پیروؤں کی کثرت سے اپنا اقتدار قائم کریں تو وہ حقیقت سے
دور ہو جاتے ہیں۔ منصب پرستی سے وہ دین فسادشی پر اتر آتے
ہیں۔ قوم کی حالت اس وقت بالکل گر جاتی ہے۔ جب ہر بیسے ہالوں
والا خرۂ پوش بن کر پھرنے لگے۔

دل نہ نقشِ لالا ہر گمانہ
از صغم ہائے ہوس بیت خانہ
می شود ہر مرد و زن سے خرۂ پوش
آہ ازیں سوداگران دین مزدوش
با مریداں روز و شب اندر سفر
از ضرورت ہائے ملت بے خبر
دیدہ ہائے نور مثل رنگس اند
سینہ ہا از دولت دل منسل اند
واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست
اعتبار ملت بیضا شکست
واعظ ما چشم بدمت خانہ دوخت

مفتی دین مبین خوشے فردخت اسرار ۷۹

کاش ہمارے پیرو مرشد تختل ملکوتی اور جذبہ ہائے بلند سے
اپنے قافلہ کی رہبری کر سکتے۔

خوشادہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع

تختل ملکوتی و جذبہ ہائے بلند عزیز کلیم ۱۷۰

اقبال کی تعلیم سخت کوششی کی ہے۔ اسرارِ خودی میں الماس کوئلہ کی مثال سے سبق دیا ہے کہ اگرچہ دونوں کے کیمیاوی عناصر ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن سخت کوششی کے باعث ایک الماس ہو کر بادشاہوں کے تاج میں لگا اور دوسرا نرمی کی وجہ سے کوئلہ رہا ہے

گفت با الماس در معدن زغال
ہمہ ہم در ہمت و بود یکیت
من بکاں میرم ز درد تا کسی
قدیر من از بدگی کمتر ز خاک
گفت الماس بے رفیق نکلتہ ہیں!
پیکرم از پختگی ذو النور شد

اے اپن جلوہ ہائے لا تو دلی
در جہاں اہل وجود مایکیت
تو سر تاج شہنشاہان رسی
از جہاں تو دل آئینہ خاک
تیرہ خاک از پختگی گردد نگین
سینہ ام از جلوہ ما معمر شد

خوار گشتی از وجود خام خویش

سوختی از نرمی اندام خویش اسرار ۶۴

علامہ اقبال کی تعلیم یہ ہے کہ

فارغ از خوف و غم و دوسواس باش

پختہ مثل سنگ شو الماس باش

در ہلاکت آبروئے زندگی است

تا توانی تا کسی تا پختگی است

اسرار ۶۴

نالوانی سرمایہ زندگی کے لیے ایسی رہزن ہے جو کئی بھیس بدل
 لیتی ہے۔ کبھی تو مجبوری کا نام دے کر عاوشی اختیار کر لیتی ہے
 اور کبھی رحم و انکسار کے خوش کن لفظوں میں اپنی تلخی کو چھپا جاتی
 ہے۔

نالوانی زندگی را رہزن است   بطش از خوف و دروغ آبتن است
 گاہ ادرا رحم و نرمی پرده دار   گاہ مے پوشد روئے انکار
 گاہ اوستور در مجبوری است   گاہ پنهان در تنہ معذوری است
 چہرہ در شکل تن آسانی نمود

دل ز دست صاحب قوت رلود   اسرار ۵۶
 مسولینی نے کہا تھا کہ جس کے پاس فولاد ہے وہ روٹی کا بھی
 مالک ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی ترمیم یوں کی کہ جو خود فولاد
 ہے۔ سب کچھ اُسی کے پاس ہے۔ شخصی و قومی زندگی کا راز سخت
 کوشی اور عمل میں ہے۔ نالوانی کا نتیجہ اپنے وجود کو ضائع کرنے کے
 سوا کچھ نہیں۔ اگر انسان اپنی تعمیر خود نہ کرے تو کوئی دوسرا اُس کی
 خاک سے خشت تیار کر لیتا ہے۔

رنگ شولے ہچو گل نازک بدن   تاشوی بنیاد دیوارِ چمن
 گر بناسازی نہ دیوار و درے   خشت از خاک تو بند و بکرے

اسرار ۵۴

اسرار میں ایک طائر کا ذکر کیا ہے جو پیاس سے بے تاب پانی

کی تلاش میں پھر رہا تھا اُسے ایک ریزہ الماس دکھائی دیا۔ جس کی چمک سے
 قریب کھا کر اُسے پانی کا قطرہ سمجھا اور اپنی منتظر ہوس کو اُس پر میز کر کے
 لگا۔ نتیجہ الماس کی زبان سے یوں بیان کیا ہے۔

قصہ آزادم کنی دیوانہ از حیات خود نما بیگانہ
 آب من منتظر مرغان بشکند آدمی را گوہر جاں بشکند

انوار ۶۱

پربندہ حسرت سے ایک ٹہنی پر جا بیٹھا۔ اتنے میں اُسے ایک قطرہ
 شبم نظر آیا جو چشم بلبل میں اشک کی مانند سورج کی روشنی میں
 اپنی ہستی کے مٹ جانے کے خوف سے شاخ گل پر کمانب
 رہا تھا۔ اُس کی کمزوری نے پربندے کو قوت بخشی اور قطرہ آن کی
 آن میں اپنی ہستی کو مٹا بیٹھا۔ علامہ اقبال پوچھتے ہیں کہ تم قطرہ ہو یا
 گوہر؟

از تو پر رسم قطرہ یا گوہری؟

چوں ز سوز تشنگی طائر گداخت
 قطرہ سخت اذام و گوہر خو بنود
 غافل از حفظ خودی یک دم مشو
 پختہ فطرت صورت کہسار باش
 خورش ز ادیب از ایجاب خورش
 نیم شو از لب تن سیماب خورش
 لغت پیدا کن از تار خودی

آشکارا ساز اسلاید خودی امرار ۶۲

نفی خودی سے بے ہمتی پیدا ہوتی ہے اور قوائے عمل
مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے ایک حکایت
سے ذہن نشین کر لیا ہے۔ کہ ایک سبزہ زار میں چند بھیڑیں بڑے
آرام سے زندگی بسر کرتی تھیں کہ کسی شیر کی توجہ اس طرف ہو گئی
اور اُس نے بھیڑوں کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ ایک عقل مند بھیڑ نے
خیال کیا کہ یا تو اپنی برادری کو ہمت دلا کر شیر بنائے یا شیر کو نفی
خودی کی تعلیم سے بھیڑ بنادے۔ آخری صورت اُسے زیادہ آسان
معلوم ہوئی۔ کیونکہ

عزت ممکن کر کمال و عظمت بند
خوئے گرگی آفریند گو سفند
شیر نر را پیش کردن ممکن است
غانلش از خویش کردن ممکن است

امرار ۳۱

چنانچہ وہ متبرک صورت بنا کر مرسل یزداں کے لباس میں شیر کے
پاس گئی اور اُسے ناشائستگی دینا اور نفی خودی کی تعلیم دی غربت و
تنگدستی کو نعت بتایا اور جنت صرف ضعیفوں کا حق قرار دیا اور بتایا کہ
سبزہ پال ہونے سے ہی بار بار آگ آتا ہے

مایہ دار از قوت رد حانیم
پہر شیراں مرسل یزدانیم
توبہ از اعمال نامودکن
اے زیاں اندیش فکر سودگن
ہر کہ باشد تند و زود آتش است
زندگی مستحکم از نفی خودی است

جنت از ہر ضعیفان است و لیں
 جتوئے عظمت و سطوت شتر است
 فلدہ شو صحر ا مشو گر عساقلی!
 اسے کہ می نازی بانشہ گو سفند
 سبزہ پامل است و دیدہ بار بار
 غافل از خود شو اگر فرزام

قوت از اسباب خسران است و لیں
 تنگدستی از امارت خوشتر است
 آرزویر آفتابے بر خوری
 ذبح کن خود را کہ باشی از جند
 خواب مرگ از دیدہ شوید بار بار

گمزد خود غافل ہر دیوانہ
 اس پسند خواب آورد سے شیر تایل ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کی طاقت
 جواب دینے لگی اور دین گو سفندی نے اس میں اخطاط کے تمام
 آثار پیدا کر دیئے

شیر بیدار از فسون میش خفت
 اخطاط خویش را تہذیب گفت
 اسرار ۲۳

جسم ضعیفی کی سزا ازاں سے مرگ مفاعلات ہے
 کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری

پہل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات

۱۔ عربی زبان کا مشہور شاعر۔ نام احمد۔ ۲۰ زیج الاول ۳۶۳ھ کو ملک شام کے
 شہر معرہ میں پیدا ہوئے۔ چار برس کی عمر میں چچک کی وجہ سے آنکھیں
 جاتی رہیں۔ گیارہ برس کی عمر میں شعر کہنے لگے۔ ان کی بہت سی تصانیف مشہور
 ہیں۔ رسالہ الغفران ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔

اک دوست نے بھوتا ہوا تیرا سے بھیجا
 شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہوات
 یہ خون تر و تازہ معری نے جو دیکھا
 کئے لگا وہ صاحبِ عفراں و لزوات
 اے مرغِ بچارہ ذرا یہ تو بتا تو
 تیرا وہ گنہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکانات؟
 افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو
 دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات
 تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے اہل سے
 ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ سناہات

بال حیرل ۲۰۹

مسلم قوم کے احیاء کے لیے دل مردہ کو دوبارہ زندہ کرنا
 ضروری ہے۔ قوم کے بحیر پر سکون میں طوفان و تہنگ کی آمد کی
 اشد ضرورت ہے۔
 دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ
 کہ پہی ہے اُمتوں کے سرمن کن کا چارہ
 ترا بھر پر سکون ہے! یہ سکون ہے یا فساد ہے
 نہ تہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کتارہ!
 تو ضمیرِ آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے

نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزدہ ستارہ

ترے نیلتاں میں ڈالا مرے نغمہ سحر نے

میری خاک پہ پیر میں جو مہاں تھا اک شرارہ

غریبِ کلیم ۲۱

اقبال حسن و آرت میں بھی دلیری کی بجائے قاہری پسند کرتا ہے

دلیری بے قاہری جادوگری است دلیری با قاہری پیغمبری است

ذہرِ عجم ۲۶۴

آرت کا صحیح صرف یہ ہے کہ اس سے خودی کی تربیت ہو اور خود

استادِ وقوت یقین پیدا ہو۔ ان کے خیال میں تمام علوم و فنون کو

مقصدِ حیات کے تابع ہونا چاہیئے۔ بہترین فن وہ ہے جو ہمیں کارِ زاد

حیات میں حقیقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بخشنے اور اس کے پیچھے

ہمیں تیار کرے۔ ادب اور فنون لطیفہ جو زندگی کے حقائق سے غافل

اور عمل سے بیگانہ کریں۔ کسی طرح قابلِ تعریف نہیں ہے

مردود و شعر و سیاست، کتاب و دین و دوزخ

گہر ہیں ان کی گہر میں تمام یکدہ انداز

اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات

نہ کر سکیں تو سراپا فنون و افسانہ

ہوئی ہے زیرِ فلک اُستوں کی رسوائی

خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ

غریبِ کلیم ۲۷۰

وہ ان شاعروں سے بیزار ہیں۔ جن کے اعصاب پر ہر دم عورت
سوار رہتی ہے۔ اور جن کا پیغامِ ذوقِ حیات سے محروم کرنے والا ہو
ان کا لغز و شکر اس سانپ کی مانند ہے۔ جو پھولوں کے ڈھیر کے نیچے
چھپا ہوا ہو۔

وائے قومے کز اجل گیرد برات
بوسہ او تازگی از گل برد
سکت اعصاب تو از افیون او
دریم اندیشہ اندازد ترا
جوئے برقی نیست در غیتان او
قلب مسموم از سرود بلبلیش
شاعرش والوسر از ذوقِ حیات
ذوقِ پرواز از دل بیل برد
زندگانی قبتِ مضمون او
از عمل بیگانہ می سازد ترا
یک سراب زنگ و بوبستان او
خفتہ مارے زیر انبار گلش

از قلم و مینا و جامش الحذر

از مئے آئینہ نماش الحذر ۴۰-۳۹

وہ ادب میں فکرِ صالح پیدا کرنا چاہتے تھے اور شعر کا مقصود
آدم گری سمجھتے تھے۔

شعر را مقصود اگر آدم گری است
شاعری ہم دارش پیغمبری است
جاوید نامہ ۴۶

ان کے خیال میں شعر کو حیاتِ ابدی کے پیغام کا حامل ہونا چاہیے
ایسے شعر کے متعلق لکھا ہے۔
حد نالہ شبگیر سے اصداحِ صبحِ بلا خیزے
حد آہِ شررِ ریزے ایک شعرِ لادین سے

فن کا اہم سرلیفہ سوسائٹی کی ترقی ہے۔ وہ لوگ جو آرٹ کو آرٹ کی خاطر کہنے کے عادی ہیں۔ دراصل زندگی کی عملی کشمکش سے بھاگ کر ادب میں پناہ ڈھونڈنے والے ہیں۔ آپ فن روح کو خوابیدہ اور جم کو بیدار کرتا ہے اور مخرب اخلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نظریہ کو قبول کرنے والوں کی رہبری کے لیے اُن کے اپنے معیار کے، اسوا اخلاق یا مذہب کا کوئی اور اصول قابل تقلید نہیں ہوتا اس طرح عسریانی کو بھی فن تصور کر کے قابل ستائش قرار دیا جاتا ہے ایسے فن کی ایک اور صورت یورپ کا رقص بدن ہے۔ جس سے کام و دہن کی تشنگی بڑھتی ہے۔ اُس کی جگہ علامہ اقبال روح کی اس بیداری کے متمنی ہیں جو افلاک کو بھی برہم کر سکتی ہے۔

چھوٹے یورپ کے لیے رقص بدن کے غم و ہنج

روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہی!

صلہ اس رقص کا ہے تشنگی، کام و دہن

صلہ اس رقص کا درویشی و شاہنشاہی

ضرب کلیم ۱۳۵

رقص تن در گردش آرد خاک را

رقص حیاں برہم زند افلاک را

علم و حکم از رقص جاں آید بدست

ہم زمین ہم آسماں آید بدست

جاوید نامہ ۲۴۵

ذوقِ نظروہی کارآمد ہے جو ہر شے کی حقیقت کو دیکھے اور سوزِ
حیاتِ ابدی سے روشناس کرا سکے
اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن

جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا

مقصودِ ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے

یہ ایک نفسِ یادہ نفسِ مثلِ شتر کیا

بے مجزرہ دنیا میں ابھرتی نہیں قویں

جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

ضربِ کلیم ۱۱۷

مسلمانوں کی عمارتوں میں بھی اقبال کو وہ زیادہ پسند تھیں جو
کمالِ فن کے ساتھ قوتِ الاسلام کا پیغام رکھتی ہیں جلال کے بغیر
حسن و جمال بے معنی ہے

مری نظر میں یہی ہے جمالِ زیبائی

کہ سر بسجود ہیں قوت کے سامنے افلاک!

نہ سو جمال تو حسن و جمال بے تاثیر

نہ نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک

ضربِ کلیم ۱۲۲

حق اور قوت کا توازن ضروری ہے۔ اقبال عمارتوں میں
 بیگماتی حق دیکھنے کا خواہاں نہیں اقبال نے آزاد و غلام قوموں کی
 موسیقی و تعمیرات کا مقابلہ کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ غلاموں کا فن
 بھی ان کی ذہنیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اندلس کی اسلامی عمارتوں کی
 مثال دیتے ہوئے آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ”ان میں ایک خاص
 کیفیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن جوں جوں قومی زندگی کے قواء
 شل ہوتے گئے تعمیرات کے اسلامی انداز میں بھی صنعت آتا گیا۔
 وہاں کی تین عمارتوں میں مجھے ایک خاص فسق نظر آ رہا۔ وہ قصر زہرا
 جو دیووں کا کارنامہ معلوم ہوتا ہے (۲) مسجد قرطبہ۔ ہندب دیووں کا مگر
 (۳) الحمراء۔ صرف مہذب انسانوں کا“

علامہ اقبال کو یورپ سے واپسی پر مصر جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں
 انہوں نے قدیم فرعونوں کے مقابر دیکھے۔ ان قبروں کے ساتھ مدفون
 بادشاہوں کے جُت بھی تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ”اُن میں قوت و ہیبت
 کی ایک ایسی شان تھی۔ جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ قوت کا یہی احساس
 حضرت عمرؓ کی مسجد قوۃ الاسلام بھی پیدا کرتی ہے۔ مسجد قوت الاسلام
 کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں

بے تری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز

جس کی تکبیر میں ہو معرکہ بود و نبود

۱۔ مخطوطات اقبال نامہ صفحہ ۱۲۵ ۲۔ مخطوطات اقبال صفحہ ۱۲۶

ہے مری بانگ اذان میں نہ بلندی نہ شکوہ
کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود

عزب کلیم ۱۰۳

تمج محل کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں "مسیدۃ قوتہ الاسلام کی
کیفیت نظر نہیں آتی۔ بعد کی عبارتوں کی طرح اس میں بھی قوت کے
عنصر کو صنعت آگیا ہے۔ دراصل قوت کا عنصر ہی ہے جو حسن کے لیے
توازن قائم کرتا ہے۔

قوت اور حسن کا توازن قرآنی نظریہ کے عین مطابق ہے اللہ تعالیٰ
نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنے کی
ہدایت فرمائی لیکن اس کے ساتھ ہی عصا بھی عطا کیا کہ اگر نرمی سے کام
نہ چلے تو ضربِ کلیمی کا استعمال کیا جائے۔ کیونکہ ع

عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کبار بے بنیاد ہل جبریل ۱۰۲

ہندو ادب اور آرٹ میں قوت کا عنصر بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ ان کا مذہب انھیں سکون کی تلاش سکھاتا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے

لے اقبال کے اس نظریہ پر متبرہ کرتے ہوئے پروفیسر عبد الواحد نے
لمفوظات میں تجویز کی ہے کہ اقبال کے مقبرہ کی تعمیر کا کام کسی ایسے ماہر فن کے
سپرد کرنا چاہیے جس نے اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا ہو اور جو ان کی شخصیت کے
عین مطابق مقبرہ میں بھی رفعت و حیرت پیدا کر سکے۔ لیکن اس طرف مناسب توجہ نہیں

دی گئی

معد لمفوظات اقبال صفحہ ۱۲۶

اُنھوں نے موسیقی میں کافی ترقی کی ہے۔ لیکن مسلمان کی اساس بالکل مختلف چیزوں پر ہے اس کے لیے موسیقی یا بیل، قمری اور طاؤس کے افسانے بے معنی ہیں۔
کر بیل و طاؤس کی تقلید سے توبہ

بیل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ

بال جبریل ۱۱۰

مسلمان کے لیے آج کی پرسکون دہائی نامناسب ہے وہ فوارہ کی زور دروں سے پیدا ہونے والی پلندی کا طالب ہے۔
یہ آج کی دہائی یہ ہم کناری خاک

مری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ

ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز

پلندہ زور دروں سے ہوا ہے فوارہ

مرب کلیم ۱۲۵

اس کا دنیا طوفانی ہے

اُچھی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریا!

جس کی ہوا میں تہہ نہیں ہیں وہ کیسا طوفان

مرب کلیم ۱۲۱

مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ مرحوم لکھتے

ہیں

میان شاخساراں صحبت مرغ چمن کب تک

ترے بازو میں ہے پرواز شاہین قہستانی

ہانگ درا ۳۰۸

شہباز و شاہین تختیاں برداشت کر کے بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ لیکن زاغ و زغن آرام کے متوالے ہیں ان میں بلند پروازی پیدا نہیں ہوتی ہے

”شہپر زاغ و زغن در بند قید و صید نیست

ایں سعادت قسمت شہباز و شاہین کردہ اند“ ہانگ درا ۳۸۶

کرگس کی دوں بہتی اور شاہین کی بلند پروازی کا مقابلہ کیا ہے۔ پروانہ ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

کرگس کا چہاں اور ہے شاہین کا جہان اور

بال جبریل ۲۰۸

پھر فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار

شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا

بال جبریل ۲۱۸

رزق زاغ و کرگس اندر خاک گور

رزق باناں در سواد ماہ و سہور جادید نامہ ۲۳۹

علامہ اقبال کے کلام میں شاہین، وغیرہ کے الفاظ سے بعض اوقات

یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انھوں نے یہ اثر مغربی ادب سے قبول کیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی محققوں نے اسلامی رنگ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاہین کی نسبت آپ نے خود تحریر کیا کہ "شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے۔ اس جالور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں:-

۱۔ خود دار اور غیرت مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔

۲۔ بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا۔

۳۔ بلند پرواز ہے۔

۴۔ خلوت نشین ہے۔

۵۔ تیز نگاہ ہے۔

بال حیرلی میں شاہین، پر اُن کی نظم بھی اپنی خیالات کی آئینہ دار ہے۔

کیا میں نے اُس خاکداں سے کنار

جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ

نہ باد بہاری نہ گلچیں نہ بلب

نہ بیماری نغمہ عاشقانہ

ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری

جواں مرد کی عزت عزایانہ

۱۔ مولوی ظفر احمد صدیقی کے نام علامہ اقبال کا مکتوب۔ اقبال نامہ صفحہ ۲۰۵

حمام و کبوتر کا لہو کا نہیں میں
 جھپٹا پلٹا پلٹ کر جھپٹا

کہ ہے زندگی باز کی زاپہ اند
 یہ پورب یہ کھیم چکوروں کی دنیا

مرا نیلگوں آسمان بے کمرانہ

پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں
 کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ بال جبریل ۲۱۹

پنار باز میں بھی علامہ مرحوم نے ان صفات کا ذکر کیا ہے

تورانی کہ بازاں زیک جوہر اند	دل شیر دارند و مشت پر اند
نکو شیوہ و پختہ تدبیر باش	جسور و غیور و کلاں گیر باش
نگہ دار خود را و خورسند ز می	دلیرو و دشت و تو مند ز می
چہ خوش گفت فرزند خود را عتاب	کہ یک قطرہ خون بہتر از لعل ناب
چنین یاد دارم ز بازاں پیر	نشین بشاخ درختے گیر
کنائے نگیریم در باغ و کشت	کہ داریم در کوہ و صحرا بہشت
ز روئے زمین دانہ چیدن خطاست	کہ پہنائے گرووں خدا داراست
پئے شاہیازاں بساط است سنگ	کہ بر سنگ رفتن کند تیز چنگ

ندست کے طعمہ خود گیر

نکو باش و پنار نکو یاں پذیرہ پیام مشرق ۱۱۷-۱۱۹

اقتبال اُس طائر لاہوتی کو پسند کرتا ہے جو پرواز میں کوتاہی پیدا
 کرنے والے رزق پر موت کو ترجیح دیتا ہے
 اسے طائر لاہوتی اُس رزق سے موت اچھی
 جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

بال حیریل ۸۳

سخت کوششی کی تعلیم یوں دی ہے
 بچہ شاہیں سے کہتا تھا عتابِ سال خورد
 اے ترے شہر پہ آساں رختِ چرخ بریں!
 ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام
 سخت کوششی سے ہے تلخ زندگانی انگبین!
 جو کبوتر پر چھٹنے میں مزا ہے اے پسر

وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں

بال حیریل ۱۶۳

نوجوانوں میں عقابی روح بیدار کرنے کی ضرورت ہے
 عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں
 نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں
 نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفان ہے
 امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازِ دانوں میں
 نہیں تیرا نشین قصرِ سلطانی کے گنبد پر

تو شاہیں ہے! البیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں

بال حیریل ۱۶۲

نومیدی کو ہٹا کر انسان اپنے عمل اور عملی قوتوں پر یقین رکھے تو
بے پناہ طاقت کا مالک بن سکتا ہے
یقین پیدا کر اے نادان! یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ ودیعی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری

بال حیریل ۸۷

گماں آباد ہستی میں یقین مردِ مسلمان کا

بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی

ہانگ درا ۳۰۸

یقین افراد کا سرمایہ تعمیرِ ملت ہے

یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے

ہانگ درا ۳۱۱

اسلامی نظامِ انسان کی عملی قوتوں کو اجاگر کرتا ہے اور ہر اُس

فعل کو جو عمل سے بیگانہ کرے۔ ناپسند کرتا ہے۔ عمل وسیع اور

جدوجہد کے بغیر کسی چیز کے حصول کی تمنا انسانی پیدائش کی

اصل غرضِ دعاوت اور مصلحتِ الہی کے بالکل خلاف ہے۔ شیطان

نے آدم کو حیاتِ جاوید اور غیر فانی بادشاہت اسی طریق پر دلانے

کی کوشش کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہ فرمایا۔ اسی وجہ

سے اسلام میں گدائی و سوال کی مذمت کی گئی ہے۔ غیر مستحق لوگوں کو صرقہ و خیرات لینے کی بھی ممانعت ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کو بازار میں بیچے تو خدا اس کی عزت رکھ لیتا ہے اُس کے لیے یہ محنت اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے آپ نے روزی کمانے والے کی تعریف کی :-

ردکاسب حبیب اللہ - علامہ اقبال فرماتے ہیں :-

آنکہ خاشاکِ بتاں از کعبہ رقت	مرد کا سب را حبیب اللہ گفت
دائے برمت پذیر خوان غیر	گردش خم گشتہ احسان غیر
خویش را از برقِ لطف غیر سوخت	با پیشیزے مایہ غیرت فروخت

المرار ۲۵

خودی سوال سے ضعیف ہوتی ہے اور مانگنے والا سوال سے اور نادار ہوتا ہے غیرت مروانہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان بحرِ حیات میں لگوں پہیانہ سے اور پیاسا ہوتے ہوئے خضر سے دست سوال دراز نہ کرے۔

از سوال افلاس گردد خوار تر	از گدائی گدیہ گر نادار تر
از سوال آشفتنہ اجزائے خودی	بے سنجی شغلِ سینائے خودی
از برقِ خویش از نعمتِ دیگر مجو	موجِ آب از چشمہ حاور مجو
اے خنک آں تشنہ کا اندر آفتاب	می نخواستہ از خضر یک جام آب

۱۔ پیشیزہ کوڑی

ترجیبیں از فحلت سائل نشدہ شکل آدم مانند و مشت گل نشدہ

چوں حباب از غیرت مروانہ باش

ہم یہ بکسر اندر نگوں پیمانہ باش اسرار ۲۵-۲۶
چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے لیکن سے

ماہ را روزی رسد از خوان ہر داغ ہر دل دارد از احسان ہر

اسرار ۲۵

طور پر در یوزہ گری کی نسبت اپنی ہستی سے مشابہہ سینائی پیدا کرنا

بہتر ہے سے

کب تک طور پہ در یوزہ گری مثل کلیم!

اپنی ہستی سے عیاں شغلہ سینائی کر

بانگ درا ۳۱۹

عمل یا حادثہ میں کسی کا سہارا ڈھونڈنا بھی سوال میں شامل ہے۔
کیونکہ اس سے عملی قوتیں کمزور ہوتی ہیں سے

تراش از تیشہ خود حادثہ خویش براہ دیگران رفتن عذاب است

پیام مشرق ۶۲

حضرت عمرؓ اونٹ پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہ تازیانہ ہاتھ سے

گریہ گیا۔ آپ نے کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے نہ فرمایا بلکہ خود

اُتر کر اٹھا لیا سے

خود فرد آ از ستر مثل عمرؓ از حذر از منت غیر بالحد من

اسرار ۲۵

باپ کی میراث بھی عمل سے عاری کرے تو مسرت کا مقام نہیں ہے
 پشیمان شو اگر لعلے ز میراث پیرد خواہی
 کجا عیش بدوں آوردن لعلے کہ در سنگ است
 ذبورہ عجم ۱۸۲

اسی لیے کہا ہے
 مومیا ئی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست
 موریے پر حاجتے پیش سلیمانے میر
 بانگ درا ۳۰۱

تحریر خلافت کے زمانہ میں خلافت کمیٹی نے ایک وفد اس
 مقصد کے لیے تیار کیا کہ وہ لندن جا کر برطانیہ سے ترکی خلافت کی
 بحالی کی درخواست کرے۔ علامہ اقبال نے یہ شعر لکھ کر ممبران وفد
 کو بھیج دئے ہے

اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے
 تو احکام حق سے نہ کرے و نائی
 نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا
 خلافت کی کرنے لگا تو گدائی
 خریدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے
 مسلمان کو ہے تنگ وہ پادشاہی
 مرا از شکستن چہاں عار ناید

کہ از دیگران خواستن مویائی۔

ہانگ درا ۲۸۶

مندرجہ بالا بحث سے ہم اقبال کا نظریہ خیر و شر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک وہ عمل جو خودی کو مستحکم کریں، زندگی کو فروغ دیں اور انسان کو اس کے مقصد حیات میں کامیاب کر کے صحیح طریقہ نیابت الہی کا حق وار بنائیں۔ اعمال صالح ہیں اور وہ عمل جو خودی کو کمزور کریں اور کمزوری کی تمام متعلقہ برائیوں کو پیدا کریں۔ شر کا حکم رکھتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی کے پیدا ہونے کا احتمال ہے کہ اقبال نے خودی کو مستحکم کرنے کے لیے ہر حکم سمیت کوششی کی ایسی تعلیم دی ہے۔ جو انسان کو درندگی کی طرف لے جانے والی ہے اور جسمانی قوت کو منتہائے مال قرار دے کر جنگی جذبہ کو فروغ دینے والی ہے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں۔ علامہ اقبال نے ڈاکٹر نکلسن کے نام اپنے ایک خط میں خود اس کی تردید کی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”مسٹر ڈکسن کے نزدیک میں نے اپنی نظموں میں جسمانی قوت کو منتہائے مال قرار دیا ہے۔ انھوں نے مجھے ایک مکتوب لکھا ہے جس میں یہی خیال کیا ہے انھیں اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے میں روحانی قوت کا تو قائل ہوں۔ لیکن جسمانی قوت پر یقین نہیں رکھتا جب ایک قوم کو صداقت کی حمایت میں دعوت پیکار دی جاتے تو میرے

عقیدے کی رو سے اس دعوت پر لیبیک کہنا اس کا فرض ہے لیکن
میں ان تمام جنگوں کو مردود سمجھتا ہوں جن کا مقصد محض کثرتِ کشائی
اور ملک گیری ہو۔

اقبال نے اسی قسم کی تردید مولوی ظفر احمد صدیقی کے نام ایک
خط میں بھی کی جس میں آپ نے لکھا کہ میں جنگ کا حامی نہیں
ہوں۔ نہ کوئی مسلمان شریعت کے حدودِ معینہ کے ہوتے ہوئے اس
کا حامی ہو سکتا ہے قرآن کی تسلیم کی رو سے جہاد یا جنگ
کی صرف دو صورتیں ہیں۔ محفاظانہ اور مصلحانہ۔ پہلی صورت میں
یعنی اس صورت میں جب مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور ان کو گھروں
سے نکالا جائے مسلمان کو تلوار اٹھانے کی اجازت ہے (نہ حکم) دوسری
صورت جس میں جہاد کا حکم ہے ۴۹ میں بیان ہوئی ہے۔ جنگ کی

۱۔ اقبال نامہ صفحہ ۴۶۰

۲۔ پوری آیت یوں ہے۔۔

اگر مسلمانوں کے دوزخ آہیں میں	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو پھر اگر ان میں	اقْتَتَلَا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
کام ایک فرقہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو	فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
زیادتی کرتا ہے تم اس سے لڑو۔ یہاں تک	الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
کہ خدا کے حکم کی طرف (یعنی اگلے صفحہ پر)	حَتَّىٰ تَقُومَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

مذکورہ بالا دو عمورتوں کے سوائے میں اور کسی جنگ کو نہیں جانتا۔
جوع الارض کی تسکین کے لیے جنگ کرنا دین اسلام میں حرام
ہے۔

ملت کی بقا کے لیے جنگ ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے
جہاد کو افضل العبادت قرار دیا جہاد کے بغیر دین کی حفاظت
مکن اور جہاد ایمان کی ایسی کسوٹی ہے۔ جس پر سچے اور جھوٹے کی
تیز ہو جاتی ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ
لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبُ
لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اے پیغمبر خدا تمہیں معاف کرے
تم نے ان کو پیچھے رہ جانے کی اجازت
ہی کیوں دی تھی۔ اس وقت تک انتظار
کیا ہوتا کہ سچے اور جھوٹے کی تیز
ہو جاتی۔ اے پیغمبر جو لوگ خدا کا اور

(بقیہ صفحہ ۳۲۶)

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

جوع کرے اور حیب الیا کرے تو فریقین
میں براہی کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف
کو ملحوظ رکھو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے

والوں کو دوست رکھتا ہے۔

۲۹
۹

۱۰ اقبال نامہ صفحہ ۲۰۴

یَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَ اللَّهِ
عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ
إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ -

لہذا آخرت کا یقین رکھتے ہیں وہ تو تم سے
اس بات کی رخصت مانگتے نہیں کہ اپنی جان
و مال سے شریک جہاد نہ ہوں اور اللہ
پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے تم سے
اہانت کے خیالوں وہی لوگ ہوتے
ہیں۔ جو اللہ اور لہذا آخرت کا یقین
نہیں رکھتے۔

۹
۳۴۵

لیکن جہاد کا فی سبیل اللہ ہونا ضروری ہے۔ گو جہاد میں کامیابی
حاصل ہونے سے سلطنت میں اضافہ ہو گا۔ لیکن ملکی فتوحات
یا نفسانی اغراض کے لیے لڑائی کرنا جہاد نہیں ہے۔ ایسا ہزاروں لوگ
صرف خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا يقاتلون فِي
سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی
راہ میں لڑتے ہیں اور جو لوگ
کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے
ہیں۔

۱۰
۳۴۶

۱۰ حضرت علیؓ ایک لڑائی میں ایک کافر پر غالب آئے اور اسے تلوار مارنے لگے کہ
اُس نے آپ کے چہرہ پر ہتھوک دیا، آپ نے غوراً اپنا ماتھے کھینچ لیا۔ کیونکہ اُس کے
قتل میں اب نفسانی غرض کا شائبہ ہو گیا تھا۔

اگر مقصود بدل جائے تو وجہ فساد بن جاتا ہے۔

صلح شر گردد چو مقصود است غیر

گر خدا باشد غرض جنگ است خیر

گر نہ گردد حق ز تیغ ما بلند

جنگ باشد قوم رانا از جہنم

ہر کہ خنجر بہر غیر اللہ کشید

تیغ او در سبیل او آرمید امرامہ ۲۱۰

رسول اکرمؐ نے لڑائیوں میں چند صفوں کو اس لیے کاٹا کہ باقی انسانیت

ان کی شر سے محفوظ ہو۔ آپؐ نے چند گروہیں اس لیے کاٹیں کہ باقی دنیا

کی گروہیں استعمار سے آزاد ہو سکیں اسلام نے ہر غیر حذائی نظام کو

اس لیے توڑا کہ اس سے جدید اور صحیح تمدن کی تعمیر کرے۔ قیصر و کسریٰ کی دولت

کو اس لیے قبضہ میں کیا تاکہ اسے عوام تک پہنچائے۔

جب جہاد ضروری ہو اور ملت کا بقا خطرے میں ہو۔ تو ہر دین کے

لیے آرام و آسائش کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جہاد خواہ جان سے ہو یا

مال سے اللہ کے نزدیک مستحسن ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي

الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ

مسلمانوں میں سے پیچھے رہنے والے سوائے ان کے جو معذور ہوں اور وہ لوگ جو خدا کے راستہ میں اموال و نفوس سے جہاد کرتے ہیں۔ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔

الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقُعْدِ يَنْ دَرَجَةً وَكَلًّا وَعَدَّ
اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ
السُّجُودَ عَلَى الْقُعْدِ يَنْ
أَجْرًا عَظِيمًا لَا دَرَجَاتٍ مِنْهُ
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

۹۵-۹۶

ہے۔

اور دیوں) خدا کا وعدہ نیک تو سب
ہی مسلمانوں سے ہے اور اللہ نے
نوابِ عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے
والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری
دی ہے۔ یہ مارچ میں جو خدا کے
ہاں سے ہیں اور اس کی بخشش و
رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان
ہے۔

وہ لوگ جو جہاد میں مارے جائیں۔ شہید ہیں۔ شہداء کے درجہ کے
متعلق علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا ہے۔
گھر میں نذر کو اک آگینہ لایا ہوں

جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔
جھلکتی ہے تیری اُمت کی آمد اس میں

طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں

بانگ درا ۲۱۹

قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کے متعلق یوں
فرمایا۔

وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ يَنْفَتِلُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ

جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں
انہیں مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں۔

لَا تَشْعُرُونَ . ۱۵۴ ! لیکن تم نہیں سمجھتے۔

علامہ اقبال نے جنگ طرابلس کی ایک عرب لڑکی کا ذکر کیا ہے۔ جو غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ ایسے افراد امت کی آبرو ہیں۔
ناظمہ! تو آبروئے اُمتِ مرحوم ہے

ذرة ذرة تیری مشیتِ خاک کا معصوم ہے

یہ جہادِ اللہ کے رستے میں بلے تیغ و سیر

ہے جہادِ آفرین شوقِ شہادت کس قدر

اُس کی موت میں بھی زندگی ہے اور اس کی تربتِ ماموشِ حیات
قومی کے ہنگاموں سے بارونق ہے۔
ناظمہ! گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے

نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماقم میں ہے

رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے

ذرة ذرة زندگی کے سوز سے لبریز ہے

بانگِ درا ۲۳۹

جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے سلطان ٹیپو شہید کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام شہادت کی وجہ سے مہ و خورشید سے تابندہ تر ہے۔ اُن کا فخرِ مجاہدِ حسین کا وارث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی قبر کی خاک بھی زندہ سالوں سے زندہ تر ہے اور دکن میں اب تک اُن کے نام کی نوبت بچ رہی ہے۔
اُن شہیدانِ محبت را امام آہوئے ہندوچین و روم و شام

نامش از خورشید و مہ تابندہ تر خاک قبرش از من و تو زندہ تر
 عشقِ راز سے بود بر مہرِ بہاد تو ندانی جاں چہ مشتاقانہ داد
 از نگاہِ خواجہ بلند و حسین فقرِ سلطان وارثِ جذبِ حسین

رفت سلطانِ دین مرا نے ہفت روزہ

نوبتِ او در دکن باقی ہونہ

فلسفہ جنگ و شہادت کے اسلامی نظریہ کی تشریح کرتے ہوئے
 علامہ مرحوم لکھتے ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ سے ایسی موت کی منت
 کرتا ہے جو اسے عالمِ مادی سے بلند کر دیتی ہے اور جو حضرت علیؓ
 کے بیٹے سید الشہداء حضرت امام حسینؓ کو نصیب ہوئی۔ جنگِ مومن
 سنتِ پیغمبری ہے جو اسلام کی حمایت میں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
 کے لیے کی جاتی ہے۔ مسلمان کا ترکِ عالمِ جہاد میں سے۔ الجہاد
 رہبانیتِ الاسلام مومن جب جنگ کرتا ہے تو دنیا کی دلچسپیوں
 کو چھوڑ کر اپنے محبوب کی طرف رخ کرتا ہے۔

مردِ مومن خواہد از یزدان پاک آں دگر مرگے کہ برگرد ز خاک
 آخریں تکبیر و جنگاہِ شوق آں دگر مرگ! انتہائے راہِ شوق
 گرچہ ہر مرگ است بر مومن شکر! مرگِ پور مرتفعیٰ چیزے دگر
 جنگِ مومن سنتِ پیغمبری است جنگِ مومن شامانِ جہاں غارتگری است
 ترکِ عالم، اختیارِ کوئے دوست جنگِ مومن حیاتِ ہجرتِ سوئے دوست
 جنگِ را رہبانیٰ اسلام گفت آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت

کس نالند جز شہید این نکتہ را

کو بخون خود خرید این نکتہ را

جاوید نامہ ۲۱۸

امت اسلامیہ دشمنوں کے مقابلہ میں سخت گیر ہے۔ جب
کفار سے مقابلہ ہو تو ان کے لیے پیٹھ پھیرنا عذاب خداوندی کو
دعوت دینا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآذِينَ
وَمَنْ يُؤَيِّنْهُمْ يَوْمَ ذِي
الْقُرْبَىٰ إِلَّا مَتَّحِرَةً
مُتَحَيِّرَةً إِلَىٰ فِتْنَةٍ
فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

۱۵۰۱۶

اے ایمان والو جب تم کفار سے مد
مقابل ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا
اور جو شخص ان سے اُس وقت
پیٹھ پھیر گیا۔ سوائے اُس کے جو دُعا
کے لیے پھیرا بدلے یا اپنی جماعت
کی طرف پناہ لینے آئے تو اللہ کے
غضب کا مستحق ہو جائے گا اور
اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا جو رہنے
کے لیے بہت بُری جگہ ہے۔

اقبال ایسی ہی انسانیت کا علمبردار ہے جو طاغوت کے مقابلہ
میں سخت ہے۔

وہ رو دیں سخت چوں الماس زی

دل بخت بر بند و بے دسواس زی

جاوید نامہ ۲۱۸

اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جو دین کی حفاظت میں
سیسہ گھلائی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
بخود خزیہ و محکم چو کو ہساراں زی

چو خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بیاک است
پیام مشرق ۱۰۸

کیونکہ ہے

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے

اگر کمانٹے میں ہو غولے حریری

ارمغان حجاز ۲۵۳

لیکن مومن کے ایک گوشہ میں دل درد آشنا بھی ہوتا ہے
تنے پیدا کن از مشت غبارے تنے محکم تر از سنگیں حصارے
درون او دل درد آشناے چو جوئے در کنار کو ہسارے
پیام مشرق ۱۸

اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے:

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مومن كفار کے مقابلہ میں سخت اور
رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ آئیں میں رحم دل ہیں۔

علامہ اقبال نے مومن کی یہ صفت بیان کی ہے

ہو حلقہ یاروں تر دشمن کی طر تیر

مذہب حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

غریب کیم

مصافِ زندگی ہیں سیرتِ فولاد پیدا کر

شبستانِ محبت میں حریر و پرمیاں ہو جا

گزر جان کے سیلِ تنہا رو کوہِ ویراں سے

گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے لغزِ خواں ہو جا

بانگِ درا ۳۱۲

نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی، محبت و شفقت
میں اس طرح ہادو گے۔ جیسے ایک جاندار جسم ہوتا ہے کہ جب اس
کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بے چینی اور بیماری
میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است
آنکہ بہتاب از سر انشتش دو نیم
از مقامِ او اگر دود ایستی
در جہاں دست و زبانش رحمت است
رحمتِ او عام و اخلاقتش عظیم
از میانِ معشرے ما نیستی

رموز ۱۵۲

مومنِ شبنم بھی ہے اور طوفان بھی ہے
جس سے جگرِ لالہ میں کھنڈک ہو وہ شبنم

دہیاؤل کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان

مربِ کلیم ۵۷

۱۰ معشر۔ گریہ۔ جماعت۔

مسلمان باطل کے لیے تلوار اور حق کی حفاظت میں سپر ہے
بزم میں وہ دل افروز ساز کی طرح لیکن بزم میں آہن گداز تلوار سے
کم نہیں ہے

اگر ہو جنگ تو شیرانِ غاب سے بڑھ کر

اگر ہو صلح تو رعنا غزالِ تاتاری

غزبِ کلیم ۱۷۷

وہ گلستان میں بیلوں کا ہم صفیر لیکن بیابان میں زبردست
مدیاد ہے

پیشِ باطل تیغ و پیشِ حق سپر

امردِ ہنی او عیارِ خیر و شر

ساز او در بزمِ ہا خاطرِ نواز

سوزِ او در بزمِ ہا آہنِ گداز

در گلستان با عنادلِ ہم صفیر

در بیابانِ حجرہ باز صید گیر

رموز ۱۹۲

کائنات کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان سخت کوش

لیکن آپس میں رحم مل ہیں۔ وہ رکوع اور سجدے میں اللہ کا فضل

اور اُس کی خوشی ڈھونڈتے ہیں۔

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ

مُحَمَّدُنا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں

مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَقْتَضُونَ فَضْلًا
اللَّهُ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مَنْ أَشَرُّ الشُّجُودِ

۲۸
۲۹

اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں
کے حق میں بڑے سخت ہیں مگر آپس
میں رحم دل۔ تو ان کو دیکھے گا کہ
دیکھی، رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ
اور خدا کے فضل اور خوشنودی کو ڈھونڈتے
ہیں۔ ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں
پر سجدے کے نشان ہیں۔

دنیا کو معلوم ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے اسلام کو سر بلند کیا اور فتح و
نصرت نے ہر جگہ ان کے قائم ہوئے۔
یقین محکم، عمل پیہم، محبت فارح عالم

جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی غمشیریں

بانگ دلا ۳۱۰

قہاری و غفاری و قاروی و حیرت

یہ چار عناصر ہوں تو بتاتے مسلمان

مسلم حنیف جذبات متناقض یعنی قہر و محبت کو اپنے قلب کی
گرمی سے تحلیل کرتا ہے اور اس طرح زمان و مکان کی تسخیر میں قائم
جو حملے پہلا جاتا ہے۔ وہ تیغ خودی کو کلمہ طیبہ لا ایل الا اللہ
کی زبان پر تیز کرتا ہے۔ تخلیق آدم کا مقصد سمجھتا ہے اور اپنی قوتوں
سے بھی آشنا ہوتا ہے آخر کار وہ اپنی ہستی کو اس قابل بنا دیتا ہے

کہ دنیا اُس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ نقشے نے درست
 لکھا ہے کہ دنیا صرف اُن لوگوں کے گرد گھومتی اور طواف کرتی ہے
 جو اپنے اندر تخلیق اور ایجادی قوتیں رکھتے ہوں۔ اگرچہ اس کا اس
 طرح پر گھومنا ہمیں نہ بھی دکھائی دیتا ہو۔

اس جہاں میں تقدیر مومن کی پڑتال کی جاتی ہے۔ اگر انسان
 اُس پر مسلط نہ ہو سکے۔ تو وہ انسان کو پکڑے رکھتا ہے اس
 طرح جیسے سبوتا میں مئے سے

سکارواں را دہکند راست این جہاں   تقدیر مومن را عیار است این جہاں
 گیر او را تانہ او گیرد ترا   بچو سے اندر سبوتا گیرو ترا
 مسلمان کے لیے سخن محمدی کافی ہے۔ اس کی خودی اگر قائم ہو
 تو اُسے مغرب کے کسی فلسفی یا حکیم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت
 نہیں رہتی ہے

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا   ز ناری بر گساں نہ ہوتا
 ہیگل کا صدف گہر سے عالی   ہے اس کا ظلم سب خیالی
 دیں مسلک زندگی کی تقویم   دین سر محمد و ابراہیم!
 دل وہ سخن محمدی بند   اسے پور علیؑ زبو علیؑ چند

چوں دیدہ راہ بین نداری
 قائم قرشی بہ از بخاریؑ ضرب کلیم ۱۱

۱۱ قرشی سے مراد حضور رسالت مآب ہیں اور بخاری سے ابو علی سینا۔ انبال نامہ صفحہ ۳۱

جب خودی کی موت ہو جائے تو جذبِ دروں جاتا رہتا ہے اور
افراد پر نفسِ حلال اور آشیانہ حرام ہو جاتا ہے ۷

خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور

خودی کی موت سے مشرق بے مبتلائے جذام

خودی کی موت سے روحِ عرب بے تبتِ تاب

بنِ عراق و عجم کلبے بے عروق و عظام

خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر

نفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام

خودی کی موت سے پیرِ حرم ہوا مجبور

کہ بیچ کھائے مسلمان کا جائزہ احرام!

مغربِ کلیم ۷۹

علامہ اقبال نے ہندی مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنز کی ہے کہ
پاکانِ حرم اور اربابِ ہم کی بہشت کے علاوہ ایک بہشت فی سبیل اللہ
بھی ہے جس کی اُمیدِ عمل سے بے بہرہ مسلمان رکھ سکتے ہیں جو حضور کے
اس ارشاد سے آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہیں :-

مَنْ شَرَكَ سُنَّتِي لَحْمٌ جِسْمِي فِي سُنَّتِي سَمْتٌ كَوْنِي

یَسِلُ شَفَاعَتِي کیا اُسے میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔

وہ رسولِ اکرم کی شفاعت کی آس پر گناہ پر گناہ کیے جا رہے

ہیں ۷

بہشتے بہرِ پاکانِ حرمِ ہست
بہشتے بہرِ اربابِ محرمِ ہست
بہشتے فی سبیل اللہ ہم ہست
ارمعانِ حجاز ۲۱۰

اسلام شفاعت کو تسلیم کرتا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں۔ لیکن اسلامی شفاعت کے
اثبات کی بنیاد دو اصولوں پر ہے :-

۱۔ مَنْ أٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ ۙ
جسے اللہ تعالیٰ اذن دے

اس قول ربانی کا عملی پیمانہ آنحضرت معلّم کے اس ارشاد میں ملتا
ہے کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی۔

یہ اس موضع پر قرآن کریم سے تین حوالے درج کیے جاتے ہیں۔

یَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا
مَنْ أٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضٰی
لَهُ قَوْلًا ۙ ۲۰۹

مَنْ ذَ الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ
إِلَّا بِاِذْنِہٖ ۙ ۲۵۵

یَوْمَ یَقُومُ السُّرُوحُ وَالْمَلَائِکَةُ
صَفًّا ۙ لَا یَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ
أٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ ۙ ۳۸

اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی بجز
جس کو عذابے رحمن اجازت دے اور اس
کا بولنا پسند فرمائے۔

کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس
سے سفارش کرے۔

قیامت کے دن جب جبرائیل اور فرشتے صف
بستہ کھڑے ہونگے کسی کے منہ سے بات نکلنے کی
نہیں مگر جس کو عذابے رحمن اجازت دے

لیکن وہ نہیں ملی۔ صرف اُن کی تیر کی زیارت کی اجازت ملی

۲۔ فَقَالَ صَوَابًا ۛ جو ٹھیک ٹھیک بات بیان کرے

ہر دو اصول بے عملی کی نفی کرنے والے ہیں۔ اسلامی شفاعت کا
کما اصول افسراط و تفریط سے بچا ہوا ہے۔ اس سے نہ تو انسان کو
بے عملی کا سبق ملتا ہے اور نہ ہی کسی غلطی کے لیے اُسے ہمیشہ ہمیشہ کے
لیے معذوب کہا جاتا ہے۔ اسلام توبہ کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن قرآن
کریم کی رو سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے غلطی کا احساس ہو اور اس کے
ساتھ عملی طور پر اصلاح بھی ہو۔

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا
يَجْهَلُ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝

جو کوئی تم میں سے بڑا نادانی کوئی
گناہ کر بیٹھے۔ پھر پاپ میں توبہ کرے
اور اپنی حالت کی اصلاح کرے تو
خدا اُس کو بخش دے گا کیونکہ وہ بخشنے
والا نہر بان ہے۔

۴

اُن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو مرتے دم تک گناہ کرتے رہتے
ہیں اور وقت نزع توبہ کرتے ہیں۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الشَّيَاطِٔٓ حَتَّىٰ

اور اُن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے
جو شریعت کے کام کرتے رہے۔

۱۔ سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۴۲۵-۴۲۹ سحرات کے بیان میں بھی باذن
اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے
سامنے موت آکھڑی ہوئی تو لگے کہنے
کہ اب میری توبہ

إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ
الْثَّنَّ

۱۸

توبہ کا مدعا سابقہ عمل میں آیا انقلاب پیدا کرنا سے جو آئین
کے مطابق ہو۔ اسلام آلیسی توبہ سے واقف نہیں جو محض زبانی
اقرار ہو۔

شقاوت کا غیر اسلامی تصور وہ اصل قدیم عربوں اور عیسائیوں
کا پیدا کردہ ہے۔ جو خدا اور انسان کے تعلق کو اس نسبت سے
جانتے تھے جو ایک جابر بادشاہ کو اپنی رعایا سے ہوتی ہے اور جس
تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی ہستی یا سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے۔
چنانچہ وہ اپنے بیٹوں اور دیوتاؤں کی پرستش کے جواز میں یہی کہتے
تھے :-

هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُ نَاعِنَدُ
اللَّهُ

۱۸

یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی
میں

اے رسول اکرمؐ نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ صرف تبار و جبار نہیں بلکہ رحمن اور
رحیم بھی ہے۔ عدل و انصاف اس کا خاصہ ہے اور وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا
اسی لیے کہا گیا ہے۔

أَلَا يَمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ
وَالسَّرَجَاءِ -

ایمان کا ل خوف (اللہ کا) اور امید
کے درمیان ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا

ہم ان کو اسی لیے پوجتے ہیں کہ وہ
ہم کو اللہ کے تقرب میں قریب
کر دیں۔

۳۹

عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کی قربانی سے کفارہ کا پلو نکالا
اور پوپ کو خدا اور بنارے کے درمیان ایسی ہستی قرار دیا جو
آسمانی بادشاہت کے دروازے حسب مرضی جس پر چاہے کھول سکتا
ہے اور جس پر چاہے بند کر سکتا ہے۔ ایک عیسائی مورخ نے اس
بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مسلمان بخشش کے لیے کسی کلیہ
یا پاپ کا محتاج نہیں۔

یہودیوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ خدا کے پیارے اور محبوب ہیں
اور اگر ان پر کوئی معصیت آ بھی گئی تو ان کے بزرگ اور برگزیدہ
انہیں بچالیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام عقائد کی الگ الگ
اور واضح تردید کی ہے اور مسلمانوں کو عمل پیش کرنے کا صاف صاف

۱۔ عیسائیوں کے متعلق مادہ ۱۶، توبہ ۱۵ میں۔ بت بہت عربوں
کے عقیدہ کے متعلق یٰٰنین ۱۲، فجر ۲، زمر ۱۰، النعام ۱۱۔
دوم ۲ میں۔ اللہ یہود کے عقائد کی تردید بقدر ۲، ۱۵۰ میں
فرمائی۔ اس مسئلہ پر مزید تفصیل کے لیے سیرۃ النبی ص ۱۵۰ اور حجة
للعالمین ص ۱۵۰ کی طرف رجوع کریں۔

حکم دیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
صِمًا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ
فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ ط

اے مسلمانو! جو کچھ ہم نے تم کو
دوسری دے رکھی ہے۔ اس میں
سے کچھ خرچ کر دیا کرو۔ اُس دن
کے آنے سے پہلے جس میں نہ لین
دین ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت

ہے۔

لیکن مسلمانوں میں ان احکام کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت
کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی کا سوز دساندہم ہو گیا۔ ان سے شان
محبوبی رخصت ہوئی اور ان کی تاریخ کے واقعات افسانہ بن کر رہ
گئے۔

ابطحی در دہشت خویش از راہ رفت

از دم او سوز آلا اللہ رفت

مصریاں افتادہ در گردابِ نیل

بست رگ تورانیانِ ژندہ میل

آل عثمان در شکنجِ روزگار

مشرق و مغرب ز خویش لالہ زار

عشق را آئینِ سلطانی مانند

حاکم ایران ماند و ایرانی مانند

سوز و سازِ زندگی رفت از گلش
اں کہن آتشِ فسرد اندر دلش
مسلم ہندی شکم را بندہ

خود فروشنے، اول ز دیں بر کدہ
در مسلمان شانِ محبوبی نمازد
خالد و فاروق و ایوبی نمازد

پیامِ مشرق ۴

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر و باطن کی خلافت کا سر دار بنایا
اگر وہ خود اپنے جوہرِ ادراک کو کھوبے اور حس و عاشاک کا غلام
ہو جائے تو شکوہ، تقدیر اور اُمیدِ شفاعت بے معنی ہے۔

آتی ہے دمِ صبح صلا سطرش بریں سے
کھویا گیا کس طرح ترا جوہرِ ادراک
کس طرح ہوا کُندہ ترا لثرتِ تحقیق؟

ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے ہجرِ پاک؟

تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار
کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلامِ حس و عاشاک؟

بہر دمِ داہجہ نہیں محکوم ترے کیوں؟

کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟

اب تک ہے رواں گرچہ ہوتیری رگوں میں

نے گرمی انکار، نہ اندیشہ بے باک
روشن تڑوہ ہوتی ہے جہاں میں نہیں ہوتی
جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک
باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری

اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری

ارمغان حجاز ۲۴۸-۲۴۹

اقبال ہر مسلمان کے علیے ایسی زندگی کا خواہاں ہے جس کے ہنگامے
ختم ہونے پر خود یزداں کو بھی دنیا میں غلام محسوس ہونے لگے۔
چناں بڑی کہ اگر مرگ راست مرگ دوام
خدا نہ کردہ خود شرمسار تر گردد

ذہرِ عجم ۱۱۹

وہ اس مسلمان کا خواہاں ہے جو اپنے خالق کی صفت خالقیت کا پرتو
رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ۔

زندگی جہد است و استحقاق نیست پیام مشرق ۵

اور اس حقیقت سے باخبر ہو کہ

مغربتے ہاید کہ جانِ خفته بر خیزد ز خاک

نالہ کے بے زخمہ از تارِ رباب آید بروں

تا کہ خورش از گریہ ہائے نیم شب سیراب دار

کز درون او شعاع آفتاب آید بروں

ذرے بے مایہ ترسم کہ ناپیدا شوی
 پختہ ترکن خویش راتا آفتاب آید بروں
 در گزر از خاک و خود را پیکرِ خاکی گیر
 چاک اگر در سینہ ریز می ماہتاب آید بروں
 گر بروئے تو حریم خویش را در بستہ اند
 سر بستگِ آستانِ زن لعلِ ناب آید بروں

ذبورہ عجم ۱۳۸

یہی وہ زندگی ہے۔ جس نے مسلمانوں کے لیے دشمنوں سے
 بھی خراجِ تحسین حاصل کیا اور یہی وہ مسلمان ہیں۔ جن کے متعلق
 مقتدر بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کے اس سوال کے جواب میں
 کہ تم نے مسلمانوں کو کیا پایا۔ یہ جواب دیا:-
 "اے بادشاہ! ہم نے ایک ایسی قوم کو دیکھا۔ جو موت کو زندگی سے
 زیادہ محبوب رکھتی ہے۔ کبر و نخوت سے زیادہ تواضع کو پسند کرتی ہے
 اس قوم کا کوئی فرد بھی دنیا کو مرغوب نہیں رکھتا اور نہ دنیا سے۔ بے
 رغبتی اُنھیں ملول و رنجیدہ رکھتی ہے۔ زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور سواروں
 پر کھانا اُن کے لیے دشوار نہیں ہے۔ اُن کے امیر و غریب اس طرح مساوات
 سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک
 کہ غلام و آقا میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جب اُن کا نماز کا وقت آتا ہے
 تو اُن میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہتا جو عبادت میں حاضر نہ ہو۔ لوگ

عبادت سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں اللہ ناز انتہائی خشوع و خضوع
سے پڑھتے ہیں سہ

یہ سن کر معقولش نے اپنی قوم سے کہا،
اگر یہ قوم پہاڑ کو اکھیرنے کا ارادہ کرے گی تو یقیناً اُس میں کامیاب
ہوگی۔ دنیا میں کوئی بھی اس قوم سے لڑ کر فتح حاصل نہیں کر سکتا ہے
شاعر مشرق نے بھی یہی کہا ہے سہ

پہرے ہے چرخِ نیلی نام سے منزل مسلمان کی
ستارے ہیں کی گریہ راہ ہوں وہ کارواں تو ہے

ہانگ درا ۳۰۶

۱۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے
مثلاً آباغزق اندر سجدہ، شو
آپناں گم شو کہ یکسر سجدہ شو

رمونہ ۱۵۸

۲۔ اسلام کا نظام سیاست و عدالت، از یعقوب الرحمن عثمانی

